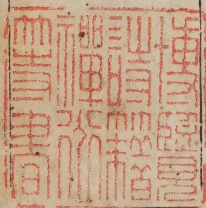
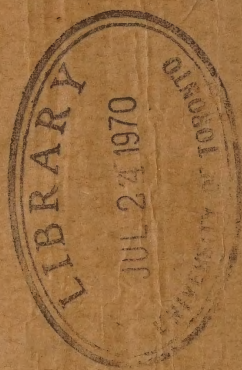

心鏡編下

BJ
1548
T28
1747
v.2

貳

心鏡編卷五

治家

居家有四本。讀書起家之本。勤儉治家之本。和順齊家之本。循理保家之本。

朱文公

人家尊卑大小。內外名分。固是肅然。然中間情意。常要流通和暢。無所滯礙。方好。如衣食居處。禮儀疾苦等事。或心有所欲。口難直言。俱要推心體悉。方可久處。一家人如一株樹。爲根爲幹。爲枝爲葉。大小固有不同。都要氣脉貫通。方能長養。不然必有枯槁者矣。

胡師蘇

欲去病。須正本。本固。則病可攻。藥石可以效。欲齊家。須正身。身端。則家可理。號令可以行。固其本。端其身。非一朝夕之事也。名公訓纂

齊家以正倫理。別內外爲本。以尊祖睦族爲先。以勉學修身爲要。以樹藝牧畜爲常。守以節儉。行以慈讓。足已而濟人。習禮而畏法。可以寡過。可以垂範。清修妙論

五雜俎言張公藝九世同居。書忍字百餘。以進高宗。其意美矣。而未盡善也。居家御衆。當令紀綱法度。截然有章。乃可行之永久。若使姑婦勃谿。奴僕放縱。而爲家長。

者。僅含默隱忍而已。此不可一朝居。而況九世乎。善乎
浦江鄭氏對太祖之言曰。臣同居無他。守祖宗法不聽。
婦人言而已。此格論也。雖百世可也。日知錄

妻雖賢。不可使與外事。僕雖能。不可使與內事。醒世良言

書曰。牝雞司晨。惟家之索。詩曰。婦有長舌。爲鴟爲鴟。蓋
婦人治內爲職。所謂無非無儀。惟酒食是議者。若干預
外政。凌駕夫子。豈非晨鳴之牝雞。長舌之鴟鴞乎。家道
亦從而不振矣。慎之慎之。規家日益編

清晨早起。昏晚早睡。可防奴僕奸盜。婢妾若與主翁親

八金系卷五
近多挾此私通僕輩有子則以主翁藉口至破家者多矣。凡有婢妾不可不謹其始而防其終。同上

男女有別。人之大倫。前後管門。須擇老寔知事者。婢僕不許出入混雜。孫公家訓

凡人不能教子女者。亦非欲其陷于惡。但不忍訶怒傷其顏色耳。不忍楚撻慘其肌膚耳。當以疾病爲喻。安得不用湯藥針艾救之哉。厚生訓纂

博與奕。乃貪心殺心癡心嗔心之變理也。于事雖小。害道則大。人家不肖子孫。墮其窟窖。至于敗蕩家業。喪身

失命者。要皆一念貪癡之心。有以溺之耳。少年之人。尤宜警戒。故曰。世人不省事。日日博與奕。贏得轉頭空。何須論高著。

保合編

治家最忌者奢。人皆知之。最忌者鄙嗇。人多不知也。鄙嗇之極。必生奢男。

小牕清紀

諺云。若要寬。先了官錢糧。最要早完。免致官府比較責辱。若差人押催。反致多費。

孫簡肅公

凡交易。必須項項合條。乃無後患。不可以人情契密。不爲之防。或失權成爭端。

方子良

親舊假貸只須量力捐助以盡我心勿外本圖利以生

後隙

孫簡肅公

凡奴僕得罪于人者不可恕也得罪于我者可恕也

長者

言

家中子弟奴僕與外人爭鬧人來告愬只當責備自家子弟奴僕或訪知情事可惡卽加懲戒以警其後則家人無生事之擾外人亦諒我無縱而不怨矣

胡師蘇

凡祖宗忌日子孫自有哀慕悽愴之心是日素服不飲酒食肉居宿于外曾祖以上不逮事者服淺淡衣而禮

殺之。陳白沙

葉氏問祭祀。古今事體不同。行之多窒礙。如何。朱子曰。有何難行。但以誠敬為主。其他儀物。隨家豐約。如一羹一飯。皆可自盡其誠。蒙泉鄉約

蜀太子賓客李鄴年七十餘。享祖考猶親滌器。人或代不從。以爲無以達追慕之意。此可謂祭則致其嚴矣。溫公

家範

凡成家之要有三。曰勤。曰儉。曰多算。若苛刻占便宜。及一切損人利己之事。不與焉。凡敗家之故有三。曰惰。曰

侈曰少算。若寬恕周窮乏。及一切利人損己之事。不與焉。
衡門錄

聞之先輩云。俗言做人家。便至算悉鎔銖。不顧體面。不知此。但做了家。不會做得人。有一等局面要好。遇事過隆。此但做了人。不會做得家。兩者均非至當之法。必做人做家。兩無損害爲可。
保合編

司馬溫公曰。人言居家久和者。本于能忍。然知忍而不知處忍之道。其失尤多。蓋忍或有藏蓄之意。人之犯我。藏蓄而不發。不過一再而已。積之既多。其發也如洪流。

之決。不可遏矣。不若隨而解之。不置胸次。曰。此其不思爾。此其無知爾。此其失悞爾。此其所見者小爾。此利害幾何。不使入于吾心。雖犯至于十數。亦不畧見于色。然後見忍之功效爲甚大。此所謂善處忍者。

孫公家訓

毋養幼婦。毋贅女壻。男十歲勿內宿。女十歲勿外出。

同上

正家之道。宜痛絕閒雜女流。三姑六婆。決不可容其出入。蓋此流多陰智。能揣婦人意。且巧爲詞說。又能鼓動人妻孥。無識者未有不隨其術中。故骨肉之離間。鄉隣之忿爭。皆此流構之也。抑甚焉。或爲賊之導。或爲奸之

八金系卷五
五
媒其害不可勝言。

格言鈔

凡人家有子弟及婦女好傳遞言語。則雖聖賢同居。亦不能不爭。蓋凡人作事。不能皆合人意。寧免背後評議。人不傳遞。則彼不聞知。若此言彼聞。必積成怨恨。況兩遞其言。又從而增益之。兩家之怨。牢不可解。惟高明之人。有言不聽。則自不能離間所親。

同上

白屋子弟。有志讀書。便是向上之人。所造正未可量。若世家子弟。不務讀書。未有不趨入下流者。每見膏粱統袴。席祖父遺蔭。不由教訓。結交匪僻。下賤博奕。暢飲呼

爾汝敗家風。蕩檢踰閑。不復羞悔。及遇白屋中。有有志
上進者。輒瞋目傲之曰。我世家子也。爾等何得與我輩
齒。嗚呼。祖宗創業垂統。孰非自白屋起家乎。似此驕盈。
不自立。世家獨不可變而爲白屋乎。樂邵之後。降爲皂
隸。戒之勗之。

吳百峰日記

人家最不要事事足意。常有些不足處便好。若事事足
意。便有不好事出來。消長之理也。

胡文定公

不肖子不肯作家。無論已。至如肯作家者。十分精緊。一
絲不漏。亦不是好消息。其家必有奇禍。須從寬一分。畱

有餘不盡之意。祚方綿遠。格言

小兒嬉戲。殺蝶蠅虫。蟻之類。宜力禁之。不惟恐其傷生。亦杜其殺機。使長大漸知仁恕。通言錄

人家子弟已識字後。卽禁看淫書小說。此種本屬子虛烏有。少年誤認爲真。眩目蕩心。最爲害事。嘗稽察其背後。借看。搜出卽投之于火。十二歲後。父卽攜之同寢。畱心察其睡中動靜。居常女婢僕婦奶子。不論美惡老少。概不許近。只此一關。能與牢守功名壽算終身受用不

盡。黃蒸乙養蒙編

程大中公。眴性寬而斷。中外相待如賓。夫人謙順自牧。雖小事必稟而行。治家有法。不喜笞扑奴婢。諸子或加訶責。必戒之曰。貴賤雖殊。人則一也。公或有所怒。必爲之寬釋。惟諸子有過。則不掩也。曰子之所以不肖。以母蔽其過。而父不知耳。

賢奕編

儉之一字。衆妙之門。無求于人。寡欲于己。可以養德。淡泊明志。清虛毓神。可以養壽。刻苦自勵。節用少求。可以養廉。忍不足于前。畱有餘于後。可以養福。

警心錄

李若谷爲長社令。日懸百錢于壁。用盡則止。東坡謫齊

安。日。用。不。過。百。五。十。以。竹。筒。貯。不。盡。者。待。客。與。李。公。擇。書。云。口。腹。之。欲。何。窮。每。加。節。儉。亦。是。惜。福。延。年。之。道。上同今。人。飲。饌。務。尚。豐。腆。一。筵。之。設。水。陸。畢。具。賓。客。入。口。無。幾。祇。以。厭。飫。諸。僕。從。耳。司。馬。溫。公。言。其。先。公。爲。郡。判。時。客。至。未。嘗。不。置。酒。或。三。行。或。五。行。多。不。過。七。行。酒。沽。于。市。果。止。梨。栗。棗。柿。殽。止。脯。醢。菜。羹。器。用。磁。漆。當。時。士。大。夫。皆。然。人。不。相。非。也。會。數。而。禮。勤。物。薄。而。情。厚。近。日。士。大。夫。家。食。非。羅。列。器。非。金。銀。不。敢。會。賓。客。嘗。數。日。營。聚。然。後。敢。發。書。苟。或。不。然。人。爭。非。之。以。爲。鄙。吝。風。俗。頽。敝。

如是有世道之責者。既不能禁忍助之乎。

園涂錄

東坡請客。所設不過數品。一曰安分。以養福。二曰寬胃。以養氣。三曰省費。以養財。

東坡集

空青先生論陽宅有三十六祥。居家尚禮義。一也。子孫耕讀。二也。斗秤平準。三也。每聞紡織讀書聲。四也。少興造。五也。六婆不入門。六也。不蓄優僕。七也。和睦隣族。八也。門多士君子。九也。早完官稅。十也。庭除洒掃。十一也。閨門整肅。十二也。尊重師傅。十三也。宴客有節。十四也。無長夜飲。十五也。不延妓女至家。十六也。不狼藉用物。

十七也。女人不登山入廟。十八也。居喪循禮。十九也。交易分明。二十也。祭祀必恭敬。二十一也。卑幼凡事稟命家長。二十二也。故舊窮親在座。二十三也。閹人謙婉。二十四也。家人多服布衣。二十五也。不喜鬪訟。二十六也。不信禱賽。二十七也。不聞婦女聲。二十八也。不聚座談謔。二十九也。婚娶不慕勢利。三十也。寢興以時。三十一也。田宅不求方圓。三十二也。童稚能應對。三十三也。無博奕戲詈。三十四也。舟車什物能借人。三十五也。婢僕不搬鬪是非。三十六也。全者鬼神福之。子孫保之。不然。

下手速修。所謂移門換向。趨吉避凶之真訣也。道廣集

丁清惠公賓最寬厚。有一門生好以刻薄謀產。公貽書戒之曰。產業將貽之子孫。須得之光明。待之仁厚。斯可垂之永久。若以產業爲寃業。非惟爲子孫作馬牛。直爲子孫作蛇蝎耳。戒之戒之。鑒往錄

費榮敏公家秤量無二致。嘗刻銘于上曰。出以是。入以是。子孫永如是。其子孫世守之。警心錄

人家要有三聲。讀書聲。孩兒聲。紡織聲。蓋聞讀書聲。覺聖賢在他口中。在我耳中。不覺神融。聞孩兒聲。或笑或

泣。俱自然。籟動天鳴。覺後來哀樂情致。較此殊途。聞紡
織聲。則勤儉生涯。一室兒女。覺有幽風七月景象。最可
厭者。婦女諍詬聲也。惡也。飲酒喧呶聲也。狂也。街巷談
說聲也。譎也。妖冶唱歌聲也。淫也。與其聞此。不若聆犬
聲。于夜靜。聽雞聲。于晨鳴。令人有清曠之思。陸象山先生

先正有言。孝子一念不忘親。積之成大孝。忠臣一事不
顧私。積之成純忠。廉官一銖不苟拾。積之成清白。烈女
一笑不聞音。積之成貞節。天下事皆起于微。成于慎。微
之不慎。星火燎原。蟻穴潰堤。吾畏其卒。故怖其始也。

賀逢聖致親友書

兄弟分居。是人生最不忍言之事。然亦多有勢不得不
然者。如食指漸繁。人事漸廣。各有親戚交游。各人好尚
不一。統于一人。恐難趁衆意。各行其意。又事無條理。况
妯娌和睦者少。米鹽口語。易致參差。自度一家之中。人
人能學前人同居。固是美事。如或不然。反不如分爨爲
妥。勉強聯絡。久必乖戾。警心錄

侍郎孫公鏜云。大司寇方崖趙公大佑。乃祖廣德守次
山公崇賢。訓家甚嚴。方崖髫年夜讀。懷炭少許。欲爲烘

足之用。乃祖見之。叱曰。汝少年讀書。當習勤苦。乃爾不
能耐寒耶。如霜天雪夜。朝臣待漏。亦不免于苦寒耳。人
生未老而享。既老之福。則終不老。未貴而享已貴之福。
則終不貴。厚生訓纂

人生須輟生事之半。養一佳士。教子弟。爲十年之計。乃
有可望。故座有嘉賓。家雖貧。吾知其必興。門無國士。族
雖大。吾知其必敗。黃魯直

太子少保李景讓母鄭氏。性嚴明。早寡。家貧。親教諸子。
久雨。宅後古牆頽陷。得錢滿缸。奴婢喜走告鄭。鄭焚香。

祝之曰。天蓋以先君餘慶。憫妾母子孤貧。賜以此錢。然妾所願者。諸子學業有成。他日受俸此錢。非所欲也。亟命掩之。

溫公家範

黃白之說。固有是事。乃大福德之人。鬼神欲資其了道。故以畀之。亦非資其富貴也。世之碌碌者。妄意希冀。信丹客虛誑。而迷戀不已。然不知非求之所可得也。況得之未必能享耶。借使有之。彼丹客者。豈不自珍秘。而肯輕以與人耶。其不可信明矣。故俞玉吾席上腐談云。破布衣衫破布裙。逢人便說會燒銀。若還果有燒銀術。何

不燒些養自身。又滁州魯訓導云。肯將身後無窮術。賣得人間有限錢。吾見世之被此而敗家喪業者不少矣。

噫。保合編

諺有之曰。富貴怕見開。花此語殊有意味。言已開則謝。摘可喜。正可懼。今有方值豐亨。便生驕溢。侈筵慶賞。過飾婚喪。伎樂聲容。沸騰傾動。僕器服食。珍麗齊整。勝絕鄉邦。光映門戶。却是花開矣。夫無德富貴。謂之不祥。宜加省懼。何用誇侈。子孫有是。亟爲斂抑。差緩敗傾。又若約而爲泰。時屈舉羸。則旦夕獲亡之道也。

四則編

頃見士大夫其先亦國朝名臣也。家甚富而最吝嗇。升斗之粟。尺寸之帛。必身自出納。鎖而封之。晝則佩鑰于身。夜則置鑰枕下。病甚將絕。子孫竊其鑰。開藏室。發篋筥。取其財。其人後蘇。求鑰不得。憤怒而卒。子孫相與爭匿其財。遂致鬪訟。雖其處女亦蒙首執牒。自許于公庭。以爭嫁貲。爲鄉黨笑。蓋由子孫自幼及長。惟知有利。不知有義故也。夫生生之資。固人所不能無。然弗求多餘。多餘鮮不爲累矣。使其子孫果賢耶。豈粗糲布褐不能自營。若其不賢耶。雖積金滿堂。奚益哉。多藏以遺子孫。

吾見其愚之甚也。溫公家訓

楊誠齋公夫人羅氏年七十餘居家寒月黎明卽詣廚作粥一釜徧享奴婢然後使之服役其子東山公啟曰天寒何自苦如此夫人曰我自樂此不知寒也汝爲此言必不能如我矣。按此卽陶彭澤此亦人子也可善遇之之意。省身集

人家教子弟固是要事教女子尤爲至要蓋子弟失教至長大讀書知世事猶有變化氣質之時若女子失教終身無可挽回大則得罪姑嫜敗壞風俗小則隳壞家

事。貽譏親黨。豈細故哉。同善錄

賢不肖皆吾子。爲父母者。切不可毫髮偏愛。偏愛日久。兄弟不覺怨憤之積。往往親沒而爭訟因之。創業思垂永久。全要此處見得明。不貽後來之禍。姚承菴家訓

娶婦務不如我。嫁女務勝我。二語傳爲美談。然猶從世俗起見。余謂總不若以孝友禮義爲主。有此四德。則和氣致祥。縱使舉動簡樸。兒女自然秀異。失此四德。卽令舉動豪華。兒女必然癡蠢。此締姻者。不可不慎擇也。姚氏

家訓補

世俗好于襁褓童稚之時輕許爲婚亦有指腹爲婚者
及其旣長或不肖無賴或有惡疾或昔富今貧昔貴今
賤遂致負信棄約連年致訟者多矣是以先祖太尉嘗
曰吾之男女必俟旣長然後議婚旣通書不數月必成
婚故終身無悔

司馬溫公

大觀中劍州羅鞏在太學學有神祠甚靈每以前程事
默祝一旦夢神曰子有罪宜卽還鄉鞏曰鞏平生無過
願告以得罪之因曰子無他過惟父母久不葬爾鞏曰
家有兄弟獨罪鞏何也曰以子習禮義爲儒者故任其

咎○餘○子○碌○碌○不○足○責○也○輦○旣○悟○悔○恨○束○裝○亟○歸○同○舍○者○
訝○之○輦○以○夢○告○行○未○及○家○而○卒○今○人○惑○于○葬○師○之○說○惟○
欲○預○圖○後○蔭○選○期○卜○地○延○數○十○年○不○葬○其○親○者○尚○其○以○
羅○輦○爲○戒○哉○感應錄

甫田林氏之先字用賓名觀者常遇一異人待之甚謹○
一日異人語公曰○近見一嘉地葬之者公卿等于麻粟○
慮君福德未足以當奈何○公曰○吾德則薄但得此地而○
與吾宗人共之豈無一人足當之者○異人歎曰○卽此一○
念福德固甚厚矣○遂告之處○公取族二十四骸與其親○

偕葬焉。後生子元美。登進士。爲撫州守。孫曾俱官。至尚書。公累贈光祿大夫。太子太保。今子孫科第甚衆。蓋公念及祖宗。以光令緒。篤愛一本。全不以彼此爲異。同仁孝感孚。卽累世顯榮。亦理之固然者。嘉言便錄

文中子曰。婚娶而論財。夷虜之道也。夫婚姻者。合二姓之好。上以事宗廟。下以繼後世者也。今世俗之貪鄙者。將娶婦。先問資裝之厚薄。將嫁女。先問聘財之多少。是乃驛儉賣婢鬻奴之法。豈得謂之士夫之婚哉。溫公家訓

貧人不肯祭祀。不通慶弔。斯貧而不可返者矣。祭祀絕。

是與祖宗不相往來。慶弔絕。是與親友不相往來。名曰

獨夫。天人不祐。溫節孝家訓

遠邪佞。是富家教子第一。義遠恥辱。是貧家教子第一。

義至科第文章。總是兒郎自家本事。同上

家處窮約時。當念守分二字。家處富盛時。當念惜福二

字。承菴家訓

訟非美事。卽有橫逆之加。須十分忍耐。莫輕舉訟。訟卦

辭中吉終凶。不克等語。最宜三復。究之作事謀始一語。

則絕訟之本也。同上

今人酷信風水。將祖先墳塋。遷移改葬。以求福澤速效。不知富貴自有天數。生者不努力進修。而重責死者之。蔭庇。有是理乎。甚有貪圖風水。至傾其身家者。曷不反而求之天理也。可惑已。同上

治家規範。以清肅爲主。凡宜淫導欲之事。上行必下效。斷不可躬自作孽。致釀禍端。姚氏家訓補

惠迪則吉。從逆則凶。此一生之風水也。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。此一家之風水也。與治同道。罔不興。與亂同道。罔不亡。此一國之風水也。余不知。

其他。白雲小言

金瓶梅

二六

心鏡編卷六

居官

程子曰。一命之士。苟存心于愛物于人。必有所濟。政訓

天下國家。當大培根本。何以培之。曰。仁而已。薛文清公

天下事雖萬變。吾所以應之。不出乎喜怒哀樂四者。此爲學之要。而爲政亦在其中。人在仕途。比之退處山林。時工夫更難十倍。非得良友。時時警覺。砥礪。則平日志向鮮有不移奪。而弛然日就頹靡者。王文成公

修己治人。本無二道。政事雖劇。亦皆學問之地。同上

爲治之道。必先除弊。以悅民心。然後興利。以造民福。蓋除弊以解懸。民心卽喜。興利便須用民財。勞民力。非得其心。則民將生怨。故二者當有先後。然非真知利弊之詳確。則是非混淆。以爲利而興之。而不知其爲害。以爲害而除之。而不知其爲利。或興除之際。未得其法。則弊隨生而害又起。故又在于廣詢博訪。取決賢知。不專一己之見。而求通輿論之公。古人所謂合人情。宜土俗。不失先王之意者。然後興除各當。而德澤及于民矣。厲臯錄

去弊當治其本。本未治而徒去其末。雖衆人之所暫快。

而賢智之所深慮。薛文清公

爲官者切不可厭煩惡事。苟視民之冤抑。一切不理。曰

我務省事。則民之不得其所者多矣。以通下情爲急。同上

居官以清。士君子分內事。清非難。不見其清爲難。不恃

其清而操切陵轢人爲尤難。小牕清紀

清貴容仁貴斷。張洪陽

周墀初爲相。謂韋澳曰。何以教我。澳曰。願相公無權。墀

愕然。澳曰。官賞刑罰。與天下共。其可否。勿以己之愛憎

喜怒移之。天下自理。何權之有。墀深然之。同善錄

如問詞訟。不可因其應對無成而生怒心。不可因他言詞圓轉而生喜心。不可惡其囑託。加意治之。不可因其請求。屈意從之。不可因自己事務煩冗。隨意苟且斷之。不可因旁人譖毀羅織。隨人意思處之。這許多意思皆私。

王文成公

徐有功與皇甫文備同按獄。誣有功縱逆黨久之。文備坐事有功出之。或曰彼嘗陷君死生之何也。對曰爾所言者私忿。我所守者公法。不可以私害公。

德慧錄

先輩見人仕宦而廣求知已。戒之曰。受恩多則難以立。

朝最宜詳味。雪溪錄

士人所貴。節行爲大。軒冕失之。有時而復來。節行失之。終身不可得矣。縉紳以爲名言。賈文元公

善愛其身者。能以一身爲萬載之業。或一日而遺數百年之休。不知自愛者。以其聰明際盛時。操名器。徒就一已之私而已。所謂如入寶山。空手回也。蔡虛齋

李景讓之母鄭氏曰。士不勤而祿。則災及其身。雖婦人之言。可謂居官怠職之戒。薛文清公

畢文簡公士安。端方沉雅。有清識。所至以嚴正稱。然性

謙退。嘗謂人曰。僕仕宦無赫赫之譽。但力自規檢。庶幾寡過耳。

灼艾集

真西山論菜云。百姓不可一日有此色。士大夫不可一日不知此味。余謂百姓之有此色。正緣士大夫不知此味。若自一命以上。至于公卿。皆得咬菜根之人。則必知職分之所在矣。百姓何愁無飯喫。

鶴林玉露

今人初釋褐作吏。虛僞恃氣。自負清廉。動與上官齟齬。此與孔氏之訓違。孔子曰。居下位而不獲乎上。民不可得而治矣。又往往以後進凌先進。齟齬一二死灰之鄉。

紳以自鳴其猛。此與孟氏之訓違。孟子曰。爲政不難。不得罪于巨室。夫諧媚纖趨。醜行也。而事上亦自有禮。博擊豪強。美名也。而處同袍亦自有體。矜奮之士。習氣用事。最易蹈襲。後悔何及。沈氏弋記

或問簿佐令者也。簿所欲爲。令或不從。奈何。伊川曰。當以誠意動之。今令與簿不和。只是爭私意。令是一邑之長。若能以事父之道事之。過則歸已。善則惟恐不歸于令。積此誠意。豈有不動得人。堂廡箴銘

士大夫居家。能思居官之時。則不至于請把持而撓時。

政居官能思居家之時則不至狠愎暴恣而貽人怨每
見見任官多稱鄉宦之豪橫而鄉宦亦多談見任官之
不韙皆不怨也吁可戒哉

省躬長語

當官者先以暴怒爲戒事有不可當詳處之必無不中
若先暴怒只能自害豈能害人

呂氏蒙訓

吳芾云與其得罪于百姓不如得罪于上官李衡云與
其進而負于君不若退而合于道二公南宋人也合之
可作出處銘

長者言

嘗讀易曰惟深也故能成天下之務未識深字之義後

此節凡掌
大任秉巨
權者。每當
事必須深
謀遠慮。若
事無巨細。順
口評論。則
事未能行。
而謀已露。
鮮有不自
洩露。而自
取敗者。

觀歷代謀事者。多以淺而致敗。乃深悟其理。唐德宗時。李懷光自山東提兵赴奉天之難。數與人言盧杞趙贊白志貞之奸。曰。天下之亂。皆若曹所爲也。吾見上當請誅之。旣而反爲杞等所譖。不得入朝。怏怏以叛。身名俱喪。梁王彥章爲招討使。嫉趙巖張漢章之奸。曰。待吾成功。然後入朝。清君側。趙張聞之。曰。吾輩寧死于沙陀。不可爲彥章所殺。譖而罷之。宋濟王爲太子。嫉史彌遠之奸。呼爲新恩。以爲他日貶之。非新州則恩州也。後反爲彌遠所廢。夫此三人者。功尚未成。位尚未得。肆口揚言。

凡謀事。非

知己者。切

可逢人便說。

防有洩機

者。須審而

行。非陰險

也。

當大事者。

務必詳慎。

遇事非知

己者。切勿

與其評議

以犯小人之忌。安得而不敗。夫小人者。如虎狼蛇蝎。吾力能除。則除之。否則避之而已。安可先犯其毒。以致斃哉。昔郭子儀會賓客。姬妾不離側。盧杞至。問疾。獨屏之。或問之。子儀曰。杞貌陋而心險。婦人見之。必笑。他日得志。我族無噍類矣。蓋其慮患之遠如此。雖然。使杞聞斯言。其爲怨毒。不更甚乎。舜當堯時。未嘗言四凶之奸。及其攝政。則放而殛之。孔子平日。未嘗言少正卯之奸。及爲司寇。七日而誅之。如天之有雷霆。不可測也。由是觀之。深之時義大矣哉。

讀書偶得

朱子謂欲求臨難死節之臣。當于犯顏敢諫中求之。愚
謂欲求犯顏敢諫之臣。當于難進易退中求之。蓋奔競
之士。專心利祿。豈顧國家。無論迎合取容。卽有時犯顏
敢諫。乃中有所恃。寔是巧于進者。如漢谷永。杜欽之流
是也。惟淡泊廉退之士。視爵祿如浮雲。以身家爲外物。
其亦何所戀。何所畏。而不痛切言之哉。漢汲黯。唐魏徵
近之矣。同上

虞謙爲大理卿。讞獄每加詳慎。必得其平。嘗謂人曰。彼
無憾我。我無憾矣。莎溪集

王梅溪十朋守泉日會七邑宰出一絕勸酒云九重天子愛民深令尹宜懷惻隱心今日黃堂一杯酒使君端爲庶民斟真西山帥長沙宴十二邑宰于湘江亭勉以詩曰從來官吏與斯民本是同胞一體親旣以脂膏供爾祿須知痛癢切吾身此邦素號唐朝古我輩當知漢吏循今日湘亭一杯酒便煩散作十分春諸宰皆感動二詩有萬物一體意爲民牧者宜置座右

警心錄

黃梅汪益齋長子可受登萬曆丙辰進士初授會稽知縣瀕行益齋以詩送之云送爾江干酒一杯仙郎行上

越王臺。好音寄我循良譽。莫把民間一物來。同上

司馬溫公爲相。每詢士大夫私計足否。人怪之。公曰。倘衣食不足。安肯爲朝廷而輕去就耶。賈公黯廷試第一。往謝杜祁公衍。獨以生事爲問。賈退謂公門下士曰。黯今以文冠天下。公不問而獨問生事。豈以黯爲不足魁乎。公聞之曰。凡人無生事。雖爲顯官。不能無俯仰依違。今賈名列第一。則其學不問可知。其爲顯官。亦不問可知。獨懼其生事不足進退。皆爲廩祿所拘管耳。賈爲歎服。同上

士大夫不貪官。不愛錢。一無所利。濟以及人。畢竟非天生聖賢之意。蓋潔已好修德也。濟人利物功也。有德而無功。可乎。長者言

官雖尊。決不可以人之性命佐已之喜怒。官雖卑。決不可以已之生平佐人之喜怒。同上

韓魏公嘗言。保初節易。保晚節難。在北門九日。讌諸曹有詩云。莫嫌老圃秋容淡。爲愛黃花晚節香。李彥平深敬此語。嘗大書于壁。以爲晚節之規。自警編

昔人有欲之官。而惡其地之瘴者。或釋之曰。瘴之爲害。

不特地也。仕亦有瘴也。急催暴斂。剝下奉上。此租稅之瘴。深文以逞。良惡不白。此刑獄之瘴。侵牟民利。以實私儲。此貨財之瘴。攻金攻木。崇飾車服。此工役之瘴。盛選妾姬。以娛聲色。此帷薄之瘴也。有一于此。無問遠近。民怨神怒。無疾者必有疾。而有疾者必死也。昔劉元城先生處瘴而神觀愈強。是知地之瘴未必能死人。而能死人者。常在乎仕瘴也。慮彼而不慮此。不亦左乎。

讀書鏡

疏廣曰。賢而多財。則損其志。愚而多財。則益其過。夫富者衆之怨也。吾旣無以教化子孫。不欲益其過而生怨。

溫公家範

楊伯起性公廉。不受私謁。子孫嘗疏食步行。故舊長者或勸之開產業。公不肯曰。使後世爲清白吏子孫。以此遺之。不亦可乎。

碩輔寶鑑

胡威父質。父子清謹。武帝謂威曰。卿孰與父清。對曰。臣不如也。臣父清。恐人知。臣清。恐人不知。帝以威言直而婉。謙而順。

來清堂錄

范忠宣公知慶州。歲大飢。公請發倉賑濟。郡守皆曰。奏請乃可。公曰。人不食七日卽死。今刻不待時矣。奏豈能

及乎諸君但勿憂有罪我當自坐當日卽發賑之所活無數公享壽考子孫榮貴

名臣錄

寇萊公數短王太尉于上前而太尉專稱萊公之長上一日謂太尉曰卿雖稱其美彼每議卿惡太尉曰臣在相位久又政事缺失必多準對陛下無所隱益見其忠此臣所以重準也上由是益賢太尉

同上

辛公義爲岷州刺史岷俗畏疫一人病闔家避之病者多死公義皆命輿至廳事暑月廳廊皆滿公義設榻晝夜處其間以秩祿具醫藥身自省問病者旣愈召其親

戚諭之曰。死生有命。豈能相染。若能染吾死久矣。皆慚謝而去。始相親愛。風俗遂變。警心錄

明太祖召宋文憲公濂。問廷臣臧否。濂但言善者。帝復問否者爲誰。對曰。其善者與臣交。故知之。否者縱有之。臣不知也。卒無所毀。同上

湯潛菴先生云。斌壬辰讀書中秘。府君手書諭曰。館職清暇。當肆力古學。爲經世大業。勿得優游曠廢。有負遴選至意。翰苑天下名賢所聚。學問必有什倍汝者。虛心領畧。庶有進益。仕路嶮巇。從來可畏。惟敬以修身儉以

養德名位素定。不必預計。古來賢豪。只因脚跟不定。隨風逐波。失其生平。甚可惜也。

潛菴語錄

吳英問晦翁先生曰。政治當明其號令。不必嚴刑以爲威。晦翁曰。號令旣明。刑罰亦不可弛。苟不用刑罰。則號令徒掛牆壁爾。與其不遵。以梗吾治。曷若懲其一以戒百。與其覆寔檢察于其終。曷若嚴其始。而使之無犯。做大事。豈可以小不忍爲心。

警心錄

晦翁謂李思永曰。衡陽訟牒如何。思永曰。無根之訟甚多。晦翁曰。與他研窮道理。分別是非曲直。自然訟少。苦

其多不與分別。愈見事多。

同上

任延拜武威守。帝親戒之曰。善事上官。無失名譽。延對曰。履正奉公。臣子之節。上下雷同。非陛下之福。善事上官。臣不敢奉詔。帝歎息曰。卿言是也。

同上

撫民當寬。束吏當嚴。史稱劉寬以蒲鞭示辱。謂之寬矣。然使其無罪。則蒲鞭可以勿施。若罪所當懲。而概以施之。是廢法也。袁安不治賊吏。稱長厚矣。如据摠疑似入人贓罪。固不可。若苞苴貪黷。而概以貸之。是縱奸也。

真西

山

今之法家惑于罪福報應之說多喜出入罪以求福報。夫使無罪者不得直而有罪者得倖免是乃所以爲惡耳。何福報之有。書曰。欽哉。欽哉。惟刑之恤哉。所謂欽恤者。欲其詳審曲直。令有罪者不得免。而無罪者不得濫刑也。朱夫子

熙寧三年四月朝廷始行新法天下騷然。州縣始不可爲。康節先生閒居林下門生故舊仕宦四方者皆欲投劾而歸。以書問先生。先生答曰。正賢者所當盡力之時。能寬一分則民受一分之賜。投劾而去何益。嗚呼先生

深達世務。不以沽激取虛名如此。謂先生爲隱者非也。
警心錄

小人竊當事者之柄。非必事事干浼。欲行其說也。但窺
吾意向之所在。時出以誇示炫露于人。其言偶一中。則
人爭趨走。我之柄遂爲所播弄矣。當事者一頓一笑俱
慎之可也。同上

楊慈湖知溫州。自奉最菲。常曰。吾敢以赤子膏血自肥
乎。陸象山知荆門軍時。曰。簿書目數之間。此姦貪寢食
出沒之處。故于錢穀事。綜核不遺。張子韶僉書鎮東軍。

判官大書于壁曰。此身苟一日之間。百姓罹無涯之苦。讀此三言。可悚然于清慎勤之不可須臾忘矣。

三魚堂集

孫叔敖爲楚令尹。一國吏民皆來賀。有一父老。衣粗衣冠。白冠。後來弔。叔敖曰。楚王不知臣不肖。使臣膺吏民之任。人盡來賀。子獨後來弔。豈有說乎。父曰。有說。身已貴而驕人者。民去之。位已高而擅權者。君惡之。祿已厚而不知足者。患處之。叔敖再拜曰。敬受命。願聞餘教。父曰。位已高而意益下。官已大而意益小。祿已厚而慎不取。君謹守此三者。足以治楚矣。知斯三者。一生之餘事。

畢矣。鶴林玉露

劉安禮問臨民。明道先生曰。使民各得輸其情。問御吏曰。正己以格物。警心錄

仁宗天聖間。陝西旱蝗。詔有持杖劫人倉廩者。減其罪。司馬光奏曰。周禮荒政十二。散利薄征。緩刑弛力。舍禁去幾。率皆推寬大之恩。以利民。獨于盜賊。愈更嚴急。今若明降敕。減等斷放。是勸民爲盜也。百姓乏食。當輕徭薄賦。開倉賑貸。以救其死。不可使之自相劫奪。今歲水災已甚。嚴以除盜。而春冬之交。飢民嘯聚。且將不可禁。

禦。況。降。敕。以。勸。之。臣。恐。國。家。始。于。寬。仁。而。終。于。酷。暴。意。
在。活。人。而。殺。人。更。多。也。警心錄

富。鄭。公。弼。知。青。州。值。河。朔。大。水。公。擇。所。部。豐。稔。者。五。州。
勸。民。出。粟。得。十。五。萬。斛。益。以。官。廩。隨。所。在。貯。之。得。公。私。
廬。舍。十。餘。萬。區。散。處。其。人。以。便。薪。水。官。吏。待。缺。寄。居。者。
皆。給。以。祿。使。卽。民。所。聚。選。老。弱。病。瘠。者。廩。之。山。林。陂。澤。
之。利。可。資。以。生。者。聽。流。民。取。之。其。主。不。得。禁。官。吏。皆。書。
其。勞。約。爲。奏。請。受。賞。出。于。至。誠。人。人。爲。盡。力。流。民。死。者。
爲。大。冢。葬。之。自。爲。文。祭。之。明。年。麥。大。熟。流。民。各。以。遠。近。

受糧而歸。凡活五百餘萬人。上遣使勞公。加禮部侍郎。公曰。救災。守臣職也。固辭不受。前此救災者。皆聚民城郭中。煮粥食之。蒸爲疾疫。或待哺數日。不得粥而仆。自公立法。簡便周至。天下傳以爲法。同上

范文正公知杭州。值歲飢。公日出宴于湖山。縱民競渡。召諸寺主僧。諭以歲飢。工價甚賤。可興造殿宇。又新廩倉吏舍。日役千夫。監司劾其傷耗民財。不惜荒政。公乃徐條敘。所以宴遊興造者。正欲發有餘之財。以惠貧者。俾工伎貿易之人。皆得仰食于公府。荒政之施。莫此爲

大既而兩浙惟杭州宴然民不流亡。同上

宋謝瞻爲豫章太守。其弟晦爲右衛將軍。晦寵貴用事。賓客輻輳。瞻驚謂之曰。汝名位未多。而人歸趨乃爾。吾家素以恬退爲業。不願干預時事。而汝遂勢傾朝野。此豈門戶之福耶。乃以籬隔門庭。曰。吾不忍見此。後晦果以叛誅。同上

李德裕平泉山居戒子孫曰。吾百年後。爲權勢所奪。則以先人所命。泣而告之。此吾志也。後經世變。子孫竟不能守。花卉蕪絕。怪石名品。俱爲洛城有力取去。記所云。

者。祇足貽達人笑。范文正公在杭州時。子弟以公有退
志。乘間請治第洛陽樹園。圃以爲逸老計。公曰。人苟有
道義之樂。形骸可外。况吾屋也。吾年踰六十。來日無幾。
乃謀治第樹圃。顧何時而居乎。吾之所患。在位高而難
退。不患退而無居也。居固易得。西都士大夫園林相望。
爲主人者。莫得常游。而誰獨障吾遊者。豈有諸已而後。
爲樂耶。吁。觀二公之言。後之仕宦者。宜何所取法焉。
鏡

讀書

楊文定公溥執政時。其子自鄉來。云道出江陵。獨不爲

縣令所禮。乃天台范理也。文定深重之。卽薦知德安府。再擢貴州左布政。或勸當致書。范公曰。宰相爲朝廷用人。非私于理也。聞文定卒。乃祭而哭之。以謝知己。蓋德錄司馬溫公薦劉元城充館職。因謂元城曰。知所以相薦否。元城曰。某獲從公游舊矣。公曰。非也。某居閒足下時節。問訊不絕。某位政府。足下獨無一書。此某之所以相薦也。尚論編

鄒志完浩爲諫官。以諫立后事得罪。謫新州。其友田晝迎諸途。浩出涕。晝正色責曰。使志完隱然官京師。遇寒

疾不汗五日死矣。豈獨嶺海之外能死人哉。又曰。願君毋以此舉自滿。士所當爲者未止此也。此言有助人百尺竿頭更進之力。

自警編

杜正獻公有門生爲縣令者。公戒之曰。子之材器一縣令不足施。然切當韜晦。無露圭角。不然無益于事。徒取禍耳。門生曰。公生平以直亮忠信取重于天下。今反誨某以此。何也。公曰。衍歷任多。歷年久。上爲帝王所知。次爲朝野所信。故得以伸其志。今子爲縣令。卷舒休戚。係之長吏。長吏之賢者固不易得。若不見知。烏得以伸其

志徒取禍耳。予非欲子毀方瓦合。蓋欲求和于中也。余謂子弟曰。此言味做涉世語。便是老鄉愿味做用世語。便是古大臣。讀書鏡

新昌有士人某者。少年負氣。筮仕得岩邑。瀕行。謁梁石門。請教。石門曰。清慎勤。乃居官三字符也。子力行之。夫復何言。士人曰。雖然。天德王道之要。獨不可聞乎。石門微笑而答之曰。言忠信。行篤敬。天德也不傷財。不害民。王道也。士人退而語曰。石門議論平平爾。越三年。士人以不檢罷官。歸里。語人曰。吾不敢再見石門先生。

綠雪亭雜言

熊恭簡公平生清節。一介不取其巡撫雲南平蠻公宴之日。乃受金花彩段。或者疑焉。次年公還京兆。有司領金花彩段貯庫。始知公不肯以清病人也。不然。當日公不受。誰敢受者。與張乖崖納侍女事頗相類。

東谷贅言

唐相李義甫專橫。侍御史王義方欲奏彈之。先白其母曰。義方爲御史。視奸臣不糾。則不忠。糾之則身死而憂及于親。爲不孝。二者不能自決。奈何。母曰。昔王陵之母殺身以成子之名。汝能盡忠以事君。吾死不恨也。

溫公家範

羅文莊歸養。仲子乞書謁選。冀得南缺。公曰。數字不足

惜惜認義命二字不真生平訓汝謂何乃有是言竟不
許。蘅齋錄

江東有太守某者文雅風流頗著時名在郡二年遣吏
攜數百金入京賂劉瑾求速遷苞苴旣入矣越數日劉
瑾事敗伏誅太守亦以鑽刺落職初太守遣賂入京也
尋慮事不諧悔之乃禱紫姑仙以決疑紫姑降筆曰幾
樹甘棠種未成使君何事苦經營雷霆怒擊冰山碎只
恐錢神也不靈噫人之作僞行險而鬼神之不可欺也
如此哉。鶴林玉露補

宋璟治廣。廣人爲立遺愛頌。璟上言。頌所以傳德載功也。臣之治不足紀。廣人以臣當國故。爲溢辭。徒成諂諛耳。今欲釐正之。請自臣始。譚資

李審諸爲御史。臺中送祿米到宅。其母遣量之。賸三石。問其故。曰。御史例不概。又問車脚幾錢。答曰。御史例不還脚錢。母怒。送賸米及脚錢。因責審。諸他御史皆有慚色。李母以一婦人。乃能如是。足爲世法。鶴林玉露補

吾人第一義。要思做箇好百姓。有資質能學問。可便做箇好秀才。又有造化能進取。可便做箇好官。然總做到

爲卿爲相。却還要思。是箇秀才。是箇百姓。乃可傳之于後。鄉先生歿而不可祭於社。成得甚事。

姚承菴家訓

居官居身。原非兩截事。然如居官而必求尊顯。畢竟是兩截事。

嚴正邦白雲小言

晏子相齊。擁蓋而出。意常有以自下。此其所以歷相三君。而名顯諸侯也。若一行作吏。輒意氣自雄。凌壓一切。識者知其滿必覆矣。謙與傲之分。卽福與禍所係。可不戒哉。可不慎哉。

吳百峰日記

心鑑編卷二

心鏡編卷七

涉世

彊梁者不得其死。好勝者必遭其敵。君子知天下之不可上也。故下之。知衆人之不可先也。故後之。家語

察見淵魚者不祥。智料隱匿者有殃。列子

聖人亦是退一步法。易經一書。每到盛滿便思悔吝。讀書

錄

諸禍皆從忽起。故人作事不可不慎。同上

大丈夫以正大立心。以光明行事。終不爲邪暗小人所

惑而易其所守

文清要語

安詳是處事第一法謙退是保身第一法涵容是處人第一法灑脫是養心第一法

書紳要語

大事難事看擔當逆境順境看襟度臨喜臨怒看涵養

羣行羣止看識見

省身集要

謙美德也過謙者多詐嘿懿行也過嘿者藏奸

名公訓纂

甚喜中勿許人物甚怒中勿答人簡

同上

人好剛吾以柔勝之人用術吾以誠感之人使氣吾以

理屈之

景行錄

薛文清云。分外之事。一毫不可預。誠哉是言也。衡門錄

君子論事。當先去有。我之私。一動于我。則此心已陷于邪僻。雖所論盡合于理。亦既忘其本矣。王文成公

古人作事。從本上作。所以簡要。後人作事。無本受多少煩苦。費盡心力。作事不得。胡敬齋

處事最當熟思。緩處。熟思則得其情。緩處則得其當。最不可輕忽。雖至微至易。皆當以慎重處之。薛文清公

或問張無垢曰。處事當如何。先生曰。速不如思。便不如當。用意不如平心。尊生八牋

天下事斷非意料所能及費心思何用惟順理而行置成敗得失于度外可也

衡門錄

操守欲正器局欲大識見欲遠

張無垢先生

膽欲大見義勇爲心欲小文理密察智欲圓應物無滯行欲方截然有執

尊生八牋

凡國家禮文制度法律條例之類皆當熟觀而深考則有以酬應世務而不戾乎時宜

文清公

莫因事變之來便倉皇失措先定已之心心定自有區

處

憬然錄

雷電風雨。參差交動于下。而太虛之本體自若。萬事萬變。紛紜膠擾于外。而吾心之本體自如。

文清公

處已于暗。處物于明。暗能燭明。處已于明。處物于暗。明於我何有。

省身集

關尹子曰。困天下之智者。不在智而在愚。窮天下之辯者。不在辯而在訥。服天下之勇者。不在勇而在怯。少言者。不爲人所忌。少行者。不爲人所短。少智者。不爲人所勞。少能者。不爲人所役。

清修妙論

屈已者。能處衆。好勝者。必遇敵。

景行錄

誠寔以啟人之信。我樂易以使人之親。我虛已以聽人之教我。恭已以取人之敬。我自檢以杜人之議。我自反以息人之罪。我容忍以受人之欺。我勤儉以補人之侵。我警悟以脫人之陷。我奮發以破人之量。我遜言以免人之詈。我危行以銷人之鄙。我靜定以處人之擾。我從容以待人之迫。我游藝以備人之棄。我勵操以去人之污。我直道以伸人之屈。我洞徹以解人之疑。我量力以濟人之求。我盡心以報人之任。我弊端切須勿始于我。凡事無但知私于我。聖賢每存心于無我。天下之事盡。

其在我。

司馬溫公我箴

或曰。人情叵測。殊難處。以予言之。人豈真難處哉。但能
儉約而有惠。庶不爲人所怨。慈和而有威。庶不爲人所
狎。簡直而有禮。庶不爲人所厭。嚴毅而有容。庶不爲人
所忿。渾厚而有斷。庶不爲人所欺。含蓄而有量。庶不爲
人所忌。故九夷雖陋。君子欲居。豚魚無知。信猶可孚。人
豈真難處哉。

省躬長語

曾子曰。同遊而不見愛者。吾必不仁也。共交而不見敬
者。吾必不恭也。臨財而不見屬者。吾必不信也。

日益編

涉世應物。有以橫逆加我者。譬猶行草莽中。荆棘之在衣。徐行緩解而已。所謂荆棘者。何心哉。如是則方寸不勞。而怨可釋。林和靖省心錄

蔡虛齋曰。處今世。亦自有許多當避嫌處。不可便以聖

賢自擬。吾學編

聖人處末世。待人應物。有時而委曲。其道未嘗不直也。若已爲君子。而使人爲小人。亦非仁人忠恕惻怛之心。

王文成公

寧人負我。毋我負人。此待已之道也。天下之善。不必自

已出此待人之道也。廣善錄

疾惡之心固不可無。然當寬心緩思。可否并審度時宜而處之。斯無悔切。不可聞惡遽怒。先自焚燒。縱使卽能去惡。亦已病矣。况傷于急暴。而有過中失宜之弊乎。經曰。無忿疾于頑。孔子曰。膚受之愬不行。皆當深味。

文清公

或問寡怨有道乎。曰。君子不辱人以不堪。不媿人以不知。不傲人以不如。不疑人以不肖。故曰。君子不欲多上人。小牕清紀

接物大宜寬宏。如行曠野而有展布之地。不然太狹而

無。以。自。容。矣。故。曰。長。者。之。懷。汪。洋。而。無。涯。偏。人。之。情。刻。

覈。而。繁。瑣。

文清公

誠。無。悔。恕。無。怨。和。無。仇。忍。無。辱。

景行錄

心。誠。色。溫。氣。和。詞。婉。必。能。動。人。若。未。已。知。不。可。急。求。其。知。人。未。已。合。不。可。急。求。其。合。覺。人。之。詐。不。形。于。言。有。無。

限。意。味。

尊生八牋

言。欲。遜。遜。免。禍。行。欲。嚴。嚴。遠。侮。

孫公家訓

恭。而。不。近。于。諛。和。而。不。至。于。流。事。上。處。下。之。道。

薛文清公

要。當。渾。厚。中。有。分。辨。者。在。乃。可。

同上

處俗而不忤者。其和乎。其弊也流而無立。持身而不撓者。其介乎。其弊也厲而多過。介以植其內。和以應乎外。其庶矣乎。

灼艾集

與人相處。雖貴情意相投。形跡相忘。然亦不可狎昵太甚。如齒有長幼。還當序齒。分有尊卑。還當分明。內外男女之間。還當有別。笑語戲謔之言。還當有節。勿攻訐人陰私。勿故犯人忌諱。斯嫌疑既遠。而可與久處也。

胡師蘇

每燕會交接之間。或人品不齊。行檢有玷。或相貌不全。或今雖尊顯。而出身本微。或先世昌隆。而後裔流落。以

類推之。人之所忌諱甚多。用心檢點一番。切勿犯人所

忌。令其愧憤。亦君子長者之厚道也。省身集要

薛文清曰。小人不可與盡言。慎言集訓

韓非子曰。事以密成。語以泄敗。同上

人爲事遂志。不可輒喜。有不遂志。不可遽憂。其中禍福

難知故也。省約書

常見人于極尋常事。處置得宜。便數數爲人言之。陋亦甚矣。古人功滿天地。德冠人羣。視之若無者。分定故也。

從改名言

昔人謂人世爲塵海。仕途爲宦海。以喻險也。嘗觀雲間
顧公剩語。爲之三復。語曰。天下之險有五。而至險不存
焉。一曰塗險。二曰山險。三曰水險。四曰物險。五曰兵險。
五者之險。猶可測也。惟天下有至險。羊腸蜀棧。不足以
喻其艱。太行秦嶺。不足以喻其峻。呂梁孟門。不足以喻
其深。封狐雄虺。不足以喻其毒。快簇利刃。不足以喻其
害。鬼蜮爾形。魑魅爾心。設機置筭。變詐橫生。蜜口劍腹。
貝錦聚蚊。笑中有刀。膾裏藏兵。譖人若潤。膚慙切身。轉
眼啟釁。覆背無親。嗟哉險乎。惟人心之不平。可奈何哉。

雖然嘗讀易而得之需言險在前也習坎言重險也聖人皆以有孚勉之至于中孚又以利涉與之然則吾儕涉世其安身立命之道固有在哉他非所宜計矣

新知錄

象以牙而成擒蚌以珠而見剖翠以羽而召網龜以殼而致亡雉以尾而受羈鸚以舌而取困麝以臍而被獲犀以角而就烹金鐸以聲自毀膏燭以明自煎故驍勇之士多死于鋒鏑聰明之士多敗于壅蔽各因其所長而禍之也君子慎毋以炫露而招損哉

什類書

狎侮戲謔之來處之者惟不答而已矣所以不答有二

道。我。有。所。以。招。之。者。則。內。自。反。而。更。之。無。所。以。招。之。者。
受。之。如。弗。聞。也。令。彼。有。知。當。慚。而。自。止。設。其。無。知。意。亦
浸。消。最樂編

小。人。不。必。求。遠。三。家。村。中。亦。有。一。家。當。求。處。之。之。理。知
其。爲。小。人。以。小。人。處。之。更。不。與。校。如。校。之。則。自。小。矣。
魏韓

公
人。所。喜。者。是。便。宜。人。所。惡。者。是。喫。虧。詎。知。天。道。自。有。總
算。盤。在。每。見。占。便。宜。一。世。子。孫。卽。被。人。侵。欺。甘。喫。虧。半
生。自。已。忽。一。朝。發。達。冥。冥。中。不。由。人。算。如。此。蓋。淺。言。之。

爲喫虧。精言之。卽顏子之犯而不校。孟子之三自反也。故前人有喫虧歌。勸世最善。宜書一通。粘之屋壁。以便省覽。

吳百峰日記

輕財足以聚人。律已足以服人。量寬足以得人。身先足以率人。

最樂編

或問張無垢先生曰。倉卒中患難中。處事不亂。是其才耶。是其識耶。先生曰。未必才識了得。必其胸中器局不凡。素有定力。不然。恐胸中先亂。何以臨事。

同上

君子之于人。當于有過中求無過。不當于無過中求有

過。程子

自家猶不能快自家意。如何要他人盡快我意。朱子

小人當遠之于始。一飲一食。不可與作緣。非不我恨也。泛然若不相識。其恨淺。若愛其才能。或事勢相借。一與親密。後來必成大讐。格言錄

居鄉及在旅。不可輕受人之恩。方吾未達之時。受人之恩。常在吾懷。每見其人。常懷畏敬。而其人亦以有恩在我。常有德色。及吾榮達之後。徧報則有所不及。不報則爲虧義。故雖一飯一縑。亦不可輕受。治心編

吳五亭諧物句云。絲素斯易汗。璧白斯易玷。嫩醜固難
泯。包含貴無儉。尤叢惡介特。謗沸忌光燄。罔使習脂韋。
寧遽裂行檢。春風吹油油。遇者各屬厭。補閣集

君子役物。小人役于物。今見可喜可怒之事。自家著一
分陪奉他。此太勞矣。聖人之心。如止水。最樂編

此節人皆
宜體會而
用之

處大事。只消得安詳二字。雖兵貴神速也。須從此二字
做出。然安詳非遲緩之謂也。從容詳審。養奮發于凝定
之中耳。是故不閒則不忙。不逸則不勞。若先怠緩。則後
必躁急。十行九悔。何得謂之安詳。同上

塞上翁馬亡入胡人弔之。翁曰：安知非福乎？後有駿馬歸人，賀之。翁曰：安知非禍乎？其子騎折髀，人弔之。翁曰：又安知非福乎？後兵出，丁壯者戰死，其子以折髀得免。君子謂塞翁識倚伏也。

淮南子

或問書云：有容德乃大，言有量也。曾子曰：自反而縮，雖千萬人，吾往矣。言有勇也。然則量之與勇，將奚從乎？愚曰：凡橫逆之來，祇逮我躬者，固當宏量以容之。如藺相如謹避廉頗之辱，李沆不校狂生之訕，呂蒙正不問朝士之名可也。若事干天常，人紀之大，當裁之以義，豈容

姑息如舜之誅四凶。周公之誅管蔡。孔子之誅少正卯。
漢高祖之斬丁公。是皆發于義理之勇也。謂之無量可
乎。苟徒以姑息爲事。不知以義裁之。小如胡廣馮道之
頑鈍無恥。大如魯莊公宋高宗含垢包羞。忘父兄不共
之讐。是皆見義不爲無勇也。謂之有量可乎。易曰。包荒
用馮河。包荒量也。馮河勇也。知易之道。其知勇與量之
用乎。

綠雪亭雜言

嘗觀山勢高峻直截者。卽生物不暢茂。其合轆廻環者。
則生物之力厚。水亦然。灘石峻則水急而魚鼈不畱。淵

潭深則魚鼈之屬聚焉。人之峭急淺露者必無所積蓄。必不能容物。作事則輕易而寡成。寬緩深沈者則所蓄必多。于物無所不容。作事則安靜。有力而事必成。噫。觀山水可以觀我矣。

薛文清公

工于謀者有術中之隱禍。詳于禁者有法外之遺奸。風林無寧翼。湍水無縱鱗。奸宄之熾皆緣禁網之嚴。罅漏之多每由防範之密。故聖人寧受不足之名而推其所餘以遺後人。不忍盡用其術以求多于天下。

龍川子

嘗于寺壁見一詩云。漫誇李白與劉伶。荷鍤騎鯨得令

名肯許二公偏喜酒。只緣世事不宜醒。愚謂不宜醒者。君子處世之微權也。而常醒醒者。君子處身之大法也。

新知錄

凡人語及所不平。則氣必動。色必變。辭必厲。惟韓魏公不然。更說到小人忘恩背義。欲傾已處。辭和氣平。如道

尋常事

尚論編

君子不可以已之長。露人之短。天地間長短不齊。物之情也。葛爾之軀。豈能事事而長哉。必欲炫已長而露人短。則跬步而成讐矣。何也。諱莫諱乎已之短。樂莫樂乎

人之掩其短。彼旣揚吾短矣。不憾者千百人中一人耳。然則言人之短者。可謂之種禍。省心錄

成回學于子路三年。回敬謹益甚。子路問其故。對曰。鴻鵠飛冲天。豈不高哉。矰繳尚得而加之。虎豹之猛。人尚食其肉。席其皮。夫人爲善者少。爲讒者多。此身若在安知其免禍也。嗚呼。世之忘偃僂之恭。肆偃蹇之傲者多矣。如成回者。幾人哉。妙明子

張飽颿于大江。馳駿馬于平陸。天下之至快。反思則憂處不爭之地。乘獨後之馬。人或吾嗤樂莫大焉。省心詮要

楚人有習操舟者。其始折旋疾徐。惟舟師之是聽。于是小試洲渚之間。所向莫不如意。遂以爲盡操舟之術。遽謝舟師。椎鼓徑進。亟犯大險。乃四顧膽落。墜槳失柁。然則召今日之危者。豈非前日之倖乎。名喻

天之將明。必倏暗而後明。火之將滅。必霎明而始滅。花果未將死。先一年必繁華而盛寔。其氣始脫。惟人事亦有之。倏暗者非所憂。倏明者不足喜。盛之極者衰之兆也。凡事須退一步。方可爲修身齊家之要道。

鶴林玉露補

人當自信。自守。雖稱譽之。承奉之。亦不爲之加喜。雖謗

毀之。侮慢之。亦不爲之加阻。薛文清公

韓魏公曰。內剛不可屈。而外能處之以和者。所濟多矣。又曰。以之遇則可以成功。不遇則可以免禍者。其唯晦乎。自警言編

人有偶爾之戲言。無心出之。有意聽之。無稽之談。信爲寔事。遂生意外之嫌疑。致釀無端之奇變。皆此一言之戲。啟之也。故曰。凡戲無益。嚴西齋剩語

凡與人遇。宜思其所最忌者。苟輕易出言。中其所忌。必謂有心譏誚。痛恨切骨矣。書云。唯口出好興戎。慎之哉。

姚承菴家訓

凡錄卷七

十三

今人但說人不是責人無禮。余嘗謂反之卽爲道。且問
我。所。以。待。人。者。何。若。同上

予嘗不得已與世俗人同處。猥屑紛瑣。藉藉于前。予浩
然自適。或終日不發一言。若不見有一人。不聞有一語
也者。向以爲殊得和而不同之旨。今而知其不可也。蓋
傲也。斯人吾與。因其機節而利導之。不亦可乎。嚴逸山集

心鏡編卷八

愛物

程伊川養魚記云。書齋之前有石盆池。家人買魚食。猶見其煦沫也不忍。因擇其可生者。得百餘養其中。大者如指。小者如箸。支頤而觀之。戚戚焉。吾之感于中也。吾讀古聖人書。觀古聖人之教。禁數罟不得入洿池。魚不盈尺。不中殺。市不得鬻。人不得食。聖人之仁。養物而不傷也如是。則吾人之樂其生。遂其性。宜何如哉。魚乎魚乎。細鉤密網。吾不能禁之于彼。炮燔咀嚼。吾得免爾于

此也。警心錄

蘇東坡云。余少不喜殺生。特未斷也。近年始能不殺猪
羊。然性嗜蟹蛤。恒不免殺。自去年得罪下獄。始意不免。
既而得脫。遂自此不殺一物。有餉蟹蛤者。放之江中。雖
無活理。庶幾萬一。即使不活。亦愈于烹煎也。非有所求
覬。但已親經患難。不異雞鴨在庖廚。不復以口腹之故。
使有生之類。受無量怖苦。爾猶恨未能忘味。食自死物
也。厚德錄

曹武惠王彬。宋名將。勲業無比。嘗曰。吾爲將。殺人多矣。

然未嘗以私喜怒。輒戮一人。其所居堂室。敝壞。子弟請修葺。公曰。時方大冬。墻壁瓦石之間。百虫所蟄。不可傷其仁心。愛物蓋如此。日益編

宋錢唐張奎。就溪剖魚。魚跳躍。奎撲捉。傷指。痛曰。我傷指。尚不可忍。魚遭烹割。其毒何如。遂盡放去。後不復殺生。臞生錄

每見產難之家。殺生保救。是以油救火。其火愈焚。經云。宿無冤債者。頃刻生下。若是冤家。不卽分解。皆殺業所感也。夫畜生尚不可殺。况忍淹死兒女乎。一葦集

黃魯直謂東坡曰。某適到市橋。見生鶩繫足在地哀鳴。不已。得非哀祈于我耶。買而放之。東坡曰。某昨日買十鳩。中有四活。卽放之。常買魚以水養之。活者便放。魯直曰。善哉。因作頌曰。我肉衆生肉。名殊體不殊。原同一種性。只是別形軀。痛苦從他受。肥甘爲我須。莫教閻老判。自揣看何如。坡愀然曰。我猶未免食肉。安知不被閻老之責乎。同上

佛言五戒。以殺戒爲首。佛言五業。以殺業爲首。楞伽經云。若能悉捨不食。是真修行。堪受一切人天供養。若于

食肉。未能盡斷。願且以漸次方便。除去殺心。先不食四等肉。一者曾見殺。則不食。二者曾聞殺。則不食。三者人爲我殺。則不食。四者家無事殺。則不食。如是而戒。旣不廢常食。且于衆生無殺害意。一身旣戒。則一家必不殺。一家不殺。則一鄉必漸效之。其爲功利。不可限量。佛語無虛理。又明白。仁人君子。幸垂聽。無忽。俞偉撰

世儒語不殺生。則必斥爲佛教。是亦未考于聖人之訓也。禮曰。天子無故不殺牛。大夫無故不殺羊。士無故不殺犬豕。無故不殺。則有故而殺者。無幾矣。孟子曰。見其

生不忍見其死。聞其聲。不忍食其肉。夫見殺聞殺。不食。則不出見聞而食者。亦無幾矣。孰謂聖人之教。全不戒殺乎。

胡廬山

牛代人耕。息不遑喘。犬代人守。睛不遑轉。牢字從牛。獄字從犬。不食牛犬。牢獄可免。

姚龍懷

聖王不能絕人之不血食。然取之以時。用之有度。蒐苗獮狩之外。不得禽荒。又禁麇卵殺胎。殀夭覆巢。昆虫未蟄。不以火田。夫子釣而不綱。弋不射宿。無非愛物好生。存惻隱之心耳。

同善錄

宋哲宗元祐元年程頤爲崇政殿說書聞帝在宮中盟而避蟻頤進講之暇問有是乎帝曰然誠恐傷之耳頤曰推此心以及四海帝王之要道也帝嘗憑檻偶折柳枝頤正色曰方春時和萬物發生不當輕有所折以傷天地之和帝領之

宋史

程子與客語爲政先生憮然曰甚矣小人之無行也牛壯食其力老則屠之客曰不得不然也牛老不可用屠之猶得半價復稱貸以買壯者不爾則廢耕矣且安得芻粟以養無用之牛乎先生曰子之言知計利而不知

義者也。爲政之本莫大乎使民興行。民俗善而衣食不足者。未之有也。水旱螟虫之災。皆不善之致也。警心錄

道流作醺事。竟必謝將。大者殺羊豕。小者具三牲。其說酬將之護壇場也。不爾。且得罪。夫將其他。吾不能知。只如雲長公之大義。天植王元帥之赤心。忠良彼豈以區區口腹故。反加禍于修功德之齋家也。有是理乎。敢以告夫明理之士君子。竹牕二筆

放生功德。不必究竟。生命得全。卽一放。頃已得圓滿。菩提勝果。譬如重囚臨刑。暫釋還獄。明知異日無得生理。

而喜今日之不死。彼物得放。亦復如是。何況機緣漸熟。檀信響應。廣作勝事。咸生歡喜。漁人破網。弋師投弓。轉業世界。成清淨土。皆由于此。

李長蘅

刀兵之難。在于人道。或數百年一見。或數十年一見。至于畜生道。則無日不見。普天之下。一遇雞鳴。卽有無量狠心屠戶。手執利刃。將一切羣獸。奮然就縛。爾時羣獸自知難到大聲跳躅。動地驚天。救援不至。各各被人面羅刹。裂腹刺心。抽腸拔肺。哀聲未斷。又投沸湯。片刻之間。閻浮世界。幾萬萬生靈。頭足異處。骨肉星羅。積其尸。

可以過高山之頂。收其血。可以赤江水之流。覽其狀。慘
于城郭之新屠。聽其聲。迅于雷霆之震烈。如是所造無
量惡業。其端皆爲吾等食肉所致。則食肉之罪。招報亦
不輕矣。世人云。人旣殺而我食之。我無罪焉。嗚呼。食其
肉。而諉罪于屠家。其能諉乎。故卽不能持齋茹素。而于
物類少食一件。亦免一件之罪。諺云。一日持齋。天下殺
生無我分。誠哉是言也。

文文肅公

富貴人最易作善。亦最易作孽。有其力。有其位。有其智。
三者皆惡業資糧也。至若一餐數百命。貧賤人無此業。

意未至而先意承志者。代爲殺貧賤人。無此業。是以往昔高賢。惻然戒懼。隨在設放生之河。不時懸禁屠之榜。至圍山而獵。竭澤而漁。尤爲申嚴號令。禁止殺機。誠恐事權旣去。縱有善願。而無善力耳。普願當道仁人。身先四民。而風之以好仁之德。功德更不可思議矣。

王弼州

良辰美景。人逢之而色喜。物遇之而心傷。人于此時。歡欣暢飲。物于此時。魄震魂飛。人于此時。骨肉團圞。物于此時。母離子散。人于此時。飾衣服。賀新禧。珍羞羅列。物于此時。血淋漓。腸寸斷。肝腦沙塵。故節日殺生。第一殘。

忍○者○之○所○爲○也○試○于○操○刀○之○頃○驀○地○回○光○一○照○雖○嘉○穀○
在○御○當○必○黯○然○神○傷○矣○袁了凡

杭俗歲暮祀神大則刲羊蒸豚次則用猪首雞魚之屬
予未出家時持不殺戒乃易以蔬果家人雖三尺童子
無不愕然以爲必不可予燃香秉燭高聲白神云某奉
戒不殺殺生以祭不惟某之過亦非神之福然此意某
一人獨斷其餘皆欲用牲倘神不悅凡有殃咎宜加予
身若濫無辜非所謂聰明正直者家人猶爲予危之終
歲合宅無恙遂爲例

蓮池大師竹牕隨筆

天地生物以供人食。如種種穀果蔬菜。水陸珍味。而人又。以。智。巧。餅。之。餌。之。鹽。之。酢。之。烹。之。炮。之。可。謂。千。足。萬。足。何。苦。復。將。同。有。血。氣。同。有。子。母。同。有。知。覺。覺。痛。覺。癢。覺。生。覺。死。之。物。而。殺。食。之。豈。理。也。哉。尋。常。說。只。要。心。好。不。在。齋。素。嗟。乎。戮。其。身。而。啖。其。肉。天。下。之。言。凶。心。慘。心。毒。心。惡。心。孰。甚。焉。好。心。當。在。何。處。同上

世人恣意殺生。廣積冤業。姑計逃執。指示七條。開列于後。餘可類推。一曰生日不宜殺生。哀哀父母。生我劬勞。已生始誕之辰。乃母命垂亡之日。是日也。正宜戒殺持

齋。廣行善事。庶使先亡考妣早獲超昇。現在椿萱增延福壽。二曰生子不宜殺生。凡人無子則悲。有子則喜。不知一切禽獸亦各愛其子。慶我子生。令他子死于心安乎。夫嬰孩始生。不爲積福而反殺生造孽。亦太愚矣。三曰祀先不宜殺生。亡者忌辰。及春秋祭掃。俱當戒殺。以資冥福。夫八珍羅前。能起九原而使之食乎。無益而有損。智者不爲也。四曰婚娶不宜殺生。世間婚禮自問名納采。以至成婚。殺生不知其幾。夫婚者生人之始也。生之始而行殺。理旣逆矣。又婚禮吉禮也。吉日而用凶事。

不亦舛乎。五曰宴客不宜殺生。良辰美景。賢主嘉賓。蔬
食菜羹。不妨清致。何須廣殺生命。窮極肥甘。笙歌饜飫。
于杯盤。宰割冤號于砧几。嗟乎。有人心者。能不悲乎。六
曰祈禳不宜殺生。人有疾病。殺生祀神。以祈福祐。不思
已之祀神。欲免死以求生也。殺他命而延我命。逆天悖
理。莫甚于此。七曰營生不宜殺生。世人爲衣食。故或畋
獵。或漁捕。或屠宰牛羊犬豕等。以資生計。我觀不作此
業者。亦衣亦食。未必凍餒也。殺生營生。神理所殛。以殺
昌後百無一人。種地獄之深因。受來生之惡報。何苦而

不別營生業乎。我勸世人。不能喫齋。且先戒殺。戒殺之家。吉祥種種。若更能隨力放生。不但增崇福德。必且隨願往生。永脫輪迴。入不退地。諸仁者有緣。便請回心。莫生疑悔。

蓮池大師戒殺七條

千百年來。碗裏羹。冤深如海。恨難平。欲知世上刀兵劫。但聽屠門半夜聲。

願雲禪師

不信放生者。從惡道中來。餘殃未盡。未當解脫。故爾頑暗。夫有福之人。然後能聽種福之語。能行種福之事。彼之憤憤。乃福薄使然也。

袁中郎

放生一節。惟行于所見而可。若必欲放。如常熟粘鳥者。初止四人。一聞嚴養齋有放生之意。粘鳥者至二十餘人。是所取逾于所放也。何爲哉。姚承菴家訓

客有難者曰。天生百物以養人。不食何爲。答曰。上帝好生。人與物同一生也。豈忍殺彼以養此。且天生五穀及蔬果。所以養人者甚備。何必殺生。人有絕穀食而死。未有絕肉食而死者。是知肉食非天意也。客又曰。祭神宴客。非特殺。何以明敬。曰。聰明正直之謂神。但鑒誠心。不貪血食。易曰。東隣殺牛。不如西隣之禴祭。寔受其福。知

祭。享。不。在。犧。牲。也。至。於。素。食。之。家。賓。客。亦。相。體。諒。菜。羹。蔬。食。可。致。殷。勤。何。須。廣。殺。生。命。詩。曰。幡。幡。瓠。葉。采。之。亨。之。君。子。有。酒。酌。言。嘗。之。知。燕。飲。不。在。羅。列。也。客。又。曰。天。下。殺。生。者。甚。衆。一。人。持。戒。所。救。幾。何。曰。勸。人。同。戒。其。功。固。普。卽。衆。人。殺。而。我。獨。戒。畱。天。地。一。綫。生。機。于。物。未。嘗。無。補。客。曰。所。放。之。物。被。人。捕。去。奈。何。曰。捕。者。自。捕。放。者。自。放。旣。放。之。後。未。必。卽。遭。捕。去。就。令。復。捕。目。下。則。已。得。生。若。謂。放。之。旋。捕。之。不。如。不。放。試。問。被。執。將。殺。之。人。願。放。而。緩。須。臾。之。死。乎。抑。不。願。放。而。就。戮。乎。願。放。而。冀。徼。

倖于不死乎。抑謂放去亦死。而不如不放乎。察人之情。物可知矣。客又曰。佈施貧窮。修橋砌路。功德豈不勝放。幾百千萬禽鳥。鰍鱖耶。曰。因果各以類應。布施得富饒。不殺得長壽。縱使廣修萬福。不斷殺生者。雖後世得富貴報。必短夭折。多諸疾病。有福不能享矣。客曰。吾待五六十歲。然後戒殺修行。似未爲晚。曰。爲善終身而不足。爲惡一日而有餘。自幼殺生。直至五六十歲。殺業已深。已重。後雖修行。恐亦難洗前業。況人生不及五六十者。甚多。卽至五六十。而究不肯修行者亦多也。吾其如子。

何哉。警心錄

屏山西溪爲同人放生處。主之者履菴先生。佐之者吳赤一。而金客生實勤其事。是其爲心。皆所謂與天地合德者也。客生疑是言大而近。夸余曰。是不然。設一物于此。命懸于刀俎矣。而子惻然欲生之。此與天地生物之心。有異乎。而此一物之方罹刀俎也。忽遇子而脫于難。此與受生于天地。有異乎。故謂子之心。不盡如此一心之與天地爲一也。則可謂此一心之非天地之心也。則不可。謂物物之于子。不盡如此一物之以子爲天地也。

則可謂此一物之于子不以爲天地也則不可然則子無疑于此一心之非天地之心也其亦盡子之心使盡如此一心之與天地爲一也則幾矣子又無疑于此一物之于子不以爲天地也其亦使物物之于子盡如此一物之于子而以爲天地也則幾矣旣以語客生遂退而稽于古訓以辨疑廣善云

嚴逸山集

人心辭讓是非羞惡半由名教薰習而成惟是性命相關處從根蒂發來故惻隱心最真最切孟子言遠庖廚以全不忍余獨請近庖廚以驗不忍試一身臨刀几之

旁○慘○痛○萬○狀○鼎○俎○在○前○能○下○咽○乎○今○習○俗○已○慣○卒○難○屏○
除○請○先○約○之○以○禮○會○禮○君○大○夫○士○無○故○不○殺○所○謂○故○者○
祭○祀○與○賓○客○耳○末○世○祭○祀○簡○畧○惟○以○享○賓○爲○大○故○而○浸○
淫○及○于○無○故○之○故○靡○日○不○殺○以○爲○固○然○夫○一○舉○十○有○二○
物○天○子○之○俎○也○日○饋○雙○雞○國○君○之○膳○也○而○今○尋○常○燕○會○
皆○有○之○此○何○禮○哉○語○云○食○者○甚○甘○死○者○甚○苦○以○苦○博○甘○
甚○可○憫○痛○况○數○巡○之○後○一○飽○之○餘○目○饒○胃○憎○舌○廣○腸○窄○
往○往○飲○止○碎○唇○肉○不○滅○齒○雖○蘭○殺○玉○饌○無○異○腐○餘○又○何○
苦○捐○衆○生○之○命○而○供○一○人○不○甘○之○口○哉○吾○今○與○里○社○約○

宴尊賓不得過十器。常日款客不得過五器。不拘月日
地方。遇卽放生。庶由禮食。漸返古先。錢清

客爪署時。鼎俎所供。不越腥羶。一日忽得食雀。座客嘆
美。不置。余惻然久之。憫此微軀。亦供一筋。因徧買放之。
覺生意滿目。可樂。因綴放雀行以貽座客。詩曰。江城刮
屋西風作。簷隙啁啾寒。雀飛飛不越叢薄間。上著黃
帔下鐵脚。羽族此爲最瑣細。官廩頗解恣饞啄。一枝罔
顧艾如張。十步已教遭急縛。殊異山陰紙換鵞。敢比崑
山玉抵鵲。居然入饌。溷魚熊也。佐黿羹並雞臠。盤筵却

喜少腥膻。肥脆翻憐耐煎燻。老饕只愁放箸空橫嚼。何
由快滿壑。頗憶家園穫稻時。率場穿屋無人捉。飲飛飲
啄何優游。決起搶榆矜跳躍。腐儒對此忽心惻。翩翩重
惜毛羽弱。小物何亦判安危。開籠放雀如放鶴。銜環敢
望報德厚。鍛甕每歎生機薄。智昧三嗅良足悲。網開一
面亦云樂。鳥獸狘狘疇使然。四海謳歌頌咸若。抽毫覓
句句不來。注目空江企寥廓。

吳五亭補閣集

苓山放生社引曰。乙酉秋冬之間。殺氣駢塞。苓山者。邑
之荒墟也。且不免。山之人疾蹙相告曰。傷哉造物者其

將以吾徒爲犧爲醢爲膾爲鮮耶。何其厲也。予曰。子以爲人之愛生有異于物之愛其生乎。凡今之人顧日取古所稱並育不害者而犧之醢之膾之鮮之亦嘗反而自省曰。吾實不仁矣乎。則將曰。我貴而物賤彼固可犧可醢可膾可鮮乎。夫人貴于物。于是取天下之物而犧之醢之膾之鮮之。卽不曰此人之過。然則天尤貴于人。于是乎假手焉而取天下之人而犧之醢之膾之鮮之。獨可曰此天之過乎。嗚呼。至于今日而爲犧爲醢爲膾爲鮮之苦。斯人其亦知之矣。顧猶勿省。其將倖免于天。

之所犧所醢所膾所鮮也。庸可得乎。苓山之人聞斯言也。油油然皆有怵惕惻隱之心。山之高僧戒公。又從而勸相之。使各出金錢。一月一會。以救物之危困殘傷。而莫必其命者。今而後。苓山之人。其永永勿爲犧爲醢爲膾爲鮮矣。天下之人。其永永勿爲犧爲醢爲膾爲鮮矣。

嚴逸山集

心鏡編卷九

樂天

程子曰。達理則樂天。而不競。內充則退讓。而不矜。薛文清公

人有以自樂。則窮通爲一。同上

酒色之類。使人志氣昏酣。荒耗傷生。敗德莫此爲甚。俗以爲樂。不知果何樂也。惟心清欲寡。則氣平體胖。樂可知矣。飲食紳言

一生做人要訣。被孟子一句道盡。曰。君子行法。以俟命而已矣。衡門寤言

予在湖南。一日山行。午飲農家。見其壁上有詩。意甚警策。第不知作者爲誰。或曰晦翁詩也。其一曰。鵲噪未爲吉。鴉鳴豈是凶。人間凶與吉。不在鳥音中。其二曰。耕牛無宿草。倉鼠有餘糧。萬事分已定。浮生空自忙。其三曰。翠死因毛貴。龜亡爲殼靈。不如無用物。安樂過平生。其四曰。雀啄復四顧。燕寢無二心。量大福亦大。機深禍亦深。

綠雪亭雜言

蘇東坡詩曰。蝸涎不滿殼。聊足以自濡。升高不知疲。竟作粘壁枯。邵康節詩曰。安分身無辱。知幾心自閒。雖居

人世上。却是出人間。此語可爲知進不知退者之戒。自警

編

樂處酣歌。時光容易過。苦處奔波。早晚偏難度。世界號
婆婆。苦樂平分破。佩玉鳴珂。生辰不似他。戴笠披蓑。安
閒不羨他。別人騎馬我騎騾。更有徒行箇。日月疾如梭。
天地旋如磨。也非故意相催促。覆轍翻舟。那箇曾回
首。大劍長矛。那箇曾丟手。無數世間愁。憑著人承受。拜
將封侯。是英雄釣鉤。按簿持籌。是愚夫枷杻。休題能向
死前休。更算千年後。步步使機謀。也要天公湊。行年五

十曾參透。

皂帽絲絛一第猶難料。紫綬緋袍一品猶

嫌小。量盡海波濤。人心難忖著。翠養翎毛爲誰頭上好。

豕養脂膏爲誰腸內飽。千尋鳥道上雲霄。何必多經到。

平地好逍遙。高處多顛倒。世人只是回頭少。畫棟雕

梁。推收紙半張。綠鬢紅粧。消殘淚幾行。此事本尋常。漫

說多魔障。百草芬芳。須防秋降霜。萬木萎黃。須逢春再

陽。假如傀儡一登場。多少悲歡狀。旁人費忖量。兀自生

惆悵。不知刊定傳奇上。南陌西疇。是兒孫馬牛。趙舞

秦謳。是歡喜冤讐。萬事總悠悠。勞生何所求。一簇眉頭。

算前又算後。三寸舌頭說強又說醜。饒君一日可千秋。
空落得多偏憊。青山暗裏遊玄牝。空中守義皇。一夢君
知否。麋鹿山邊終日防弦箭。鸚鵡簷前終歲愁猫犬。
身在畏途間。頃刻憂機變。恩愛纏綿多成仇。恨緣涕泪
流連多。因歡喜緣。白駒過隙難畱轉。何苦又加鞭。靈臺
一寸間。簇起冰和炭。任教世事如電閃。鐵鎖重關財
寶終須散。玉液金丹遲速難違限。但放此心寬。萬事從
天斷。不坐蒲團。西方掉臂還。不帶蓮冠。南華合眼看人
間。苦海黑漫漫。送盡聰明漢。飢來粥與餽。睡要床和簟。

此外不須多纏繞

百寶黃蘗須了今生事一縷紅綠

須是前生繫人生有推移總是天安置智似靈龜何嘗

脫死期巧是蛛蜘蛛何嘗不忍飢命通若在四更時夜半

猶憔悴千年薦福碑九日滕王記勸君且等時辰至

你會使乖別人也不呆你要錢財前生須帶來我命非

我排自有天公在時該運該人來還你債時衰運衰你

被他人賣常言作善可消災怕沒福難擔戴對鏡且開

懷見怪何須怪一任桑田變滄海

王荆公詞

居之安貧爲福萬事分定要知足粗衣布襪山水間放

浪形骸無拘束。好展卷。愛種竹。花木數株喜清目。滌煩
襟。遠塵俗。靜裏絲桐下。指熟渴烹茶。飢煮粥。雅淡交游
論心腹。中則正。滿則覆。推已及人人信服。不妄動。不問
卜。衣食隨緣何碌碌。遇飲酒。一歌曲。歡會無多歌再續。
常警省。念無欲。世事茫茫如轉軸。人生七十古來稀。百
歲光陰真迅速。對山青。依水綠。造物同遊何所惡。及時
勉勵。樂餘年。一日清閒一日福。
真素齋錄

唐子畏勸世歌云。人生七十古來少。前除少年後除老。
中間光景不多時。更有炎涼與煩惱。過了中秋月不明。

過了清明花不好。花前月下且高歌。急須滿把金樽倒。
朝裏官多做不盡。世上錢多賺不了。官大錢多憂轉多。
落得自家頭白早。請君檢點眼前人。一年幾度埋芳草。
草裏高低多少墳。可憐一半無人掃。警座新書

心安茅屋穩。性定菜根香。世事靜方見。人情淡始長。明心寶鑑

但看花開落。不言人是非。邵堯夫

無求到處人情好。不飲從他酒價高。明心寶鑑

宦情太濃歸時過不得。生趣太濃死時過不得。甚矣有。

味于淡也。長者言

人有一字不識而多詩意。一偈不參而多禪意。一句不濡而多酒意。一石不曉而多畫意。淡宕故也。岩棲幽事

拙之一字。免了無千罪過。閒之一字。討了無萬便宜。警心

錄

乘舟而遇逆風。見揚帆者。不無妒念。彼自處順。于我何關。我自處逆。于彼何與。究竟思之。都是自生煩惱。天下事大率類此。長者言

人生世間。自有知識以來。卽有憂患。不如意事。小兒叫

號皆有不平。自幼至少。自壯至老。如意之事常少。不如意之事常多。雖大富貴人。天下仰羨之。若神仙。而其不如意處。亦與貧賤者無異。特所憂患事異耳。故謂之缺陷。世界蓋人生世間。無足心滿意者。能達此理而順受之。則可少安矣。

蟾心編

吾輩學道。須是打疊教心下快活。古曰無悶曰不愠曰樂。則生矣。曰樂莫大焉。夫子有曲肱飲水之樂。顏子有陋巷簞瓢之樂。曾點有浴沂咏歸之樂。曾參有履穿時見歌。若金石之樂。周程有愛蓮觀草。弄月吟風。傍花隨

柳之樂。學道而至于樂。方能真有所得。大概于世間一切聲色嗜好。洗得淨。一切榮辱得失。看得破。然後快活。意思方自此生。或曰。君子有終身之憂。又曰。憂以天下。又曰。莫知我憂。又曰。先天下之憂而憂。此義又是如何。曰。聖賢憂樂二字。並行不悖。故魏鶴山詩云。須知陋巷憂中樂。又識耕莘樂處憂。古之詩人有識見者。如陶彭澤。杜少陵。亦皆有憂樂。如採菊東籬。揮杯勸影。樂矣。而有平陸成江之憂。步屨春風。泥飲田父。樂矣。而有眉攢萬國之憂。蓋惟賢者而後有真憂。亦惟賢者而後有真

八金剛卷下
樂○樂○不○以○憂○廢○憂○亦○不○以○樂○忘○

鶴林玉露

陸放翁燕居日課云○以書史爲園林○以歌咏爲鼓吹○以理義爲膏粱○以著述爲文繡○以誦讀爲菑畬○以記問爲居積○以前言往行爲師友○以忠信篤敬爲修持○以作善降祥爲因果○以樂天知命爲西方○

眉公秘笈

丁鴻問于龍門子曰○君子何以處貧也○龍門子曰○安之○曰○安之未能也○請問其次○曰○忍之○曰○忍之之道奈何○曰○茅茨土階○視如華棖○飛輦之麗○柴車蹇乘○視如文茵○飛黃之良○垢裘敝屣○視如繡裳朱舄之華○藜羹糗飯○視如

五鼎八珍之美。醜妻惡妾。視如毛嫱西施之艷。則羨念不生矣。是忍之之道也。忍之久則自然矣。自然則安矣。虞丹子在旁聞之。啞然笑曰。吾處貧四十年矣。居之以道德。乘之以仁義。被之以禮樂。飽之以忠信。友之以廉潔。雖凍餒瀕死者數四。未嘗啓齒一言。蓋驩然若有晉楚之富。不知所謂貧也。是何也。心無愧怍也。苟有一毫外慕之念。則愧怍生矣。愧怍生。縱富貧也。况寔貧乎哉。夫子盍以是告之。而徒說彼區區者。不亦誤乎。龍門子

膠西先生趙權明。飲不擇酒。常云。薄薄酒。勝茶湯。醜醜

婦勝空房。坡翁廣之云。薄薄酒。勝茶湯。粗粗布。勝無裳。
醜妻惡妾。勝空房。又云。薄薄酒。飲兩鍾。粗粗布。著兩重。
粗薄雖異。飽煖同。醜妻惡妾。壽乃公。東坡集

唐人有詩云。相逢盡道休官好。林下何曾見一人。蓋歎
世人希進躡。榮沉酣于名利中。而莫知止也。吉水羅念
菴洪先建言忤旨。歸田之日。當道交章。屢薦堅志不起。
嘗有詩曰。獨坐空庭一事無。秋風春雨自團蒲。而今始
解閑非偶。到得能閑幾丈夫。永豐羅一峰倫以抗章忤
權貴。謫官而歸。作詩曰。五柳先生歸去來。芰荷衣上露

濯濯不由天地不由我。無盡烟花無盡杯。別樣家風幽
澗竹。一般春意隔牆梅。老來只怕風濤險。懶下瞿塘灩
澦堆。鉛山費健齋宏總角狀元。以黑頭宰相告歸。年未
五十。日居小樓。名曰至樂。大學士王守溪寄以詩曰。橫
林特地起高樓。樓上書多擬鄴侯。日與聖賢相對語。身
于天地復何求。三峰有意當牕見。一水無聲繞檻流。試
問主人何所樂。本來無樂亦無憂。吁。若三公者可謂超
然遠覽。知進而知退者哉。

新知錄

杜少陵詩云。莫笑田家老瓦盆。自從盛酒長兒孫。傾銀

注玉驚人眼。共醉終同臥竹根。非看破貧富貴賤。豈易道此。南山錄

平生學博名高。祿位崇峻。子孫福澤盛長。世皆羨之。臨時一些帶不去。可自信者。惟炯然一念光明。不令昏散。爲末後了手一着。王龍谿

楊慈湖云。人生只忙過一場。便休。小隱書

夫衣食之源本廣。而人每營營苟苟。以狹其生。逍遙之路甚長。而人每波波急急。以促其死。長者言

入市而歎過路客。紛紛擾擾。總是行尸。反觀而照主人。

翁靈靈瑩瑩。無非活佛。娑羅園清話

白沙先生詩云。吾儕生分薄。於福敢求全。此名儒守分之言。吾人不可不詳味。衡門錄

吳五亭任運句云。四序旋璣衡。兩丸跳烏兔。運行惟主健。盈虛尚守固。燭幾得夷懌。滯迹召舛忤。春華自敷陽。秋寔必賁露。勤敏合自然。戶樞恒不蠹。補閣集

白居易所居。有池五六畝。竹數千竿。橋木數十株。臺榭舟車。具體而微。先生安焉。性嗜酒。耽琴淫詩。往往乘興。肩輿適野。尋水望山。率情便去。抱琴引酌。興盡而返。因

自吟咏懷詩云。抱琴榮啟樂。縱酒劉伶達。放眼瞰青山。
任頭生白髮。不知天地內。更有幾時活。從此到終身。盡
爲閒日月。吟罷自哂。揭甕發醕。又飲數盃。兀然而醉。古
所謂得全于酒者。故自號醉吟先生云。小隱書

唐子西詩云。山靜似太古。日長如小年。余家深山之中。
每春夏之交。蒼蘚盈堦。落花滿徑。門無剝啄。松影參差。
禽聲上下。午睡初足。旋汲山泉。拾松枝。煮茗啜之。隨意
讀周易國風左氏傳離騷太史公書及陶杜詩韓柳文
數篇。從容步山徑。撫松竹。與麝犢共偃息于長林豐草。

間坐弄流泉。漱齒濯足。旣歸竹牕下。則山妻稚子作筍
蕨供麥飯。欣然一飽。弄筆窗間。隨大小作數十字。展所
藏法帖。筆蹟畫卷縱觀之。興到則吟小詩。或草玉露一
兩段。再烹苦茗一杯。出步溪邊。邂逅園翁溪友。問桑麻
說秔稻。量晴較雨。探節數時。相與劇談一餉。歸而倚杖
柴門之下。則夕陽在山。紫綠萬狀。變幻頃刻。恍可人目。
牛背笛聲。兩兩歸來。而月印前溪矣。味子西此句。可謂
妙絕。然識其妙者蓋少。彼牽黃臂蒼馳獵于聲利之場
者。但見滾滾馬頭塵。匆匆駒隙影耳。人能真知此妙。則

東坡所謂無事此靜坐。一日是兩日。若活七十年。便是百四十。所得不已多乎。鶴林玉露

自昔士之閒居野處者。必有同道同志之士相與往還。故有以自樂。陶淵明移居詩云。昔欲居南村。非爲卜其宅。聞多素心人。樂與數晨夕。又云。隣曲時來往。抗言談在昔。奇文共欣賞。疑義相與析。則南村之隣。豈庸庸之士哉。杜少陵在錦里。亦與南隣朱山人往還。其詩云。錦里先生烏角巾。園收芋栗未全貧。慣看賓客兒童喜。得食階除鳥雀馴。秋水纔添四五尺。野航恰受兩三人。白

沙翠竹江村暮相送柴門月色新所謂朱山人者固亦
非常流矣。同上

子瞻云元豐六年十月十日夜解衣欲睡月色入戶欣然起行念無與樂者遂至承天寺尋張懷民懷民亦未寐相與步于中庭積水空明水中藻荇交橫蓋竹柏影也何夜無月何處無竹柏但少閒人如吾兩人耳。同上

王陽明先生曰吾人一日間古今世界都經過一番只是人不覺耳夜氣清明時無視無聽無思無爲淡然無懷就是羲皇世界平旦時神清氣朗雍雍穆穆就是堯

舜世界。日中以前。禮儀交會。氣象秩然。就是三代世界。
日中以後。神氣漸昏。往往雜亂。就是春秋戰國世界。漸
漸昏夜。萬物寢息。景象寂寥。就是人消物盡世界。學者
信得良知過。不爲氣所亂。便常做箇羲皇以上人。最樂編
廖子晦言。山居頗適。臨水登山。甚得其樂。文公曰。只恁
閑散。不可須臾讀書。鶴林玉露

明道窗前有茂草覆砌。或勸之芟。曰。不可。欲常見造物。
生意。又置盆畜魚數尾。時常玩之。曰。欲觀萬物自得之
意。警心錄

人能受一命榮。竊升斗祿。便當謂足于功名。敝裘短褐。
糲食菜羹。便當謂足于衣食。竹籬茆舍。葦簟蓬牕。便當
謂足于安居。藤杖芒鞋。蹇驢短棹。便當謂足于騎乘。有
山可樵。有水可漁。便當謂足于莊田。殘卷盈牀。圖書四
壁。便當謂足于珍寶。門無剝啄。心有餘閒。便當謂足于
榮華。布衾六尺。高枕三竿。便當謂足于安享。看花酌酒。
對月高歌。便當謂足于歡娛。詩書充腹。詞賦盈編。便當
謂足于豐贍。是謂之知足。常足。若夫進功名于百尺。棄
道德于方寸。日汲汲于未足。如金張貴逞。終蹈身灾。石

鄧財雄卒。懼族滅。君子可不以水月鏡花爲幻好。謙惡盈爲戒哉。高深甫

慾海無涯。不有以節之。何所底止。家累鉅萬。擊鐘而食。恨不挂一命之榮。策名通籍。身在朝列。恨不登三事之貴。拜相封侯。大權在手。恨不蒙九錫之命。黃屋左纛。富有四海。恨不享萬歲之期。臨食浩歎。登臺欷歔。牛山爽鳩。一何不達。夫人情亦何饜之有。苟知足。則隨地皆可安閒。苟不知足。則一生無非。火宅榮啟期。林類之徒。帶索拾穗。樂而行歌。卓哉至人之識。與天爲徒者耶。屠緯真

答王惟寅書曰。足下住淮清渡口。烟銷月出。水綠霞紅。距風沙之地。萬里而書來侘傺。殊不自得。何也。大都士貴取心。閱境不貴取境。冥心此中。蕭然則塵境自寓。清虛內境。煩囂則幽居亦有。麗雜。同上

四友堂記曰。家君燕坐四友堂。某侍側。家君曰。汝知吾此室之意乎。吾言汝書之。季子之金印。買臣之畫錦。長卿之駟馬。何曾之萬錢。古之人得志于當時者之所樂也。靈運之山水。淵明之琴酒。北山之猿鶴。謫仙之影月。古之人不遇于時者之所樂也。吾非不欲爲得志者之

所爲而慕窮者之所樂也。富貴有命不可倖而致。于是
卽所居之宇。造方丈之室。藏書一篋。置酒一壺。設榻一
張。而吾以一身寓乎三者之間。名之曰四友。明窗棐几。
前經後史。整冠肅容。端拜聖賢于古。瞋目攘臂。訶斥姦
諛于旣死者。此吾之友于書也。清者聖。濁者賢。寄嘯傲
于一尊之中。而逍遙于無何有之鄉。此吾之友于酒也。
及乎書疊窗几。興闌尊俎。曲肱而高枕。坦腹而獨臥。訪
周公于恍惚之間。與蝴蝶悠揚而俱化者。此吾之友于
榻也。烏巾道服。蒼頭白髮。頽乎其間者。吾之樂也。若夫

曉色動而窗牖明。夕陽盡而燈燭光者。室中之朝暮也。
和氣襲而書帷溫。南窗闢而薰風來。竹簟設而涼颼至。
簾幕垂而紅爐然者。室中之四時也。吾與三友相從乎
一室。無言而妙意。不想而萬慮。息物且不得而我累形
亦于是而我忘也。王梅溪

閒非易事。須是胸中有靈丹一粒。方能點化俗情。擺脫
世故。小牕清紀

江山風月。本無常主。閒者便是主人。黃山谷

李太白詩。清風明月。不用一錢買。東坡赤壁賦云。惟江

上之清風與山間之明月自太白詩句中來夫風不用
錢買而取之無禁太白東坡之言信夫然而能知清風
明月之可樂者世無幾人清風明月一歲之間亦無幾
日就使人知此樂或爲俗務牽奪或爲病苦妨障雖欲
享之有不能者然則居閑無事遇此清風明月旣不用
錢買又取之無禁而不知爲樂是自生障礙也

玉壺米

閒適之事天常限人近聞南中一富翁每緣公務入城
殊苦其煩一日焚香告天曰願薄田二十畝自爲耕穫
老于山林足矣忽室中應聲云欲富貴則與之此則不

可是知閒適勝于富貴。天不輕以與人也。敬虛子

朝夕奔走。老死而不覺。不知富貴自有分定。奔趨而得者。不過一二。不得者。蓋千萬人。勞心費力。老死無成者。多矣。奔趨而得者。亦其定分中所有。若定分中所有。雖不奔趨。遲以歲月。亦終必得。前輩謂死生貧富。生來注定。君子贏得爲君子。小人枉了爲小人。義命所在。不可不知。袁了凡

煩惱自外來者。以理應之。卽時擺脫。唯自心生者。葛藤不斷。最難消豁。須一刀斬截之。姚承菴

易○豫○和○樂○也○卦○以○豫○爲○吉○爻○自○九○四○外○俱○以○豫○爲○凶○本
義○云○衆○樂○故○言○自○樂○則○凶○蓋○卽○孟○子○論○樂○之○旨○也○因○是
可○悟○孔○顏○樂○處○其○殆○忘○已○之○至○者○與○

嚴逸山集

客○過○草○堂○叩○余○岩○棲○之○事○余○倦○于○酬○答○但○拈○古○人○詩○句
以○應○之○問○是○何○感○慨○而○甘○棲○遯○曰○得○閒○多○事○外○知○足○少
年○中○問○是○何○功○課○而○能○遣○日○曰○種○花○春○掃○雪○看○籙○夜○焚
香○問○是○何○利○養○而○獲○終○老○曰○研○田○無○惡○歲○酒○國○有○長○春
問○是○何○往○還○而○破○寥○寂○曰○有○客○來○相○訪○通○名○是○伏○義○秘笈
香○令○人○幽○酒○令○人○遠○石○令○人○雋○琴○令○人○寂○茶○令○人○爽○竹

令人冷。月令人孤。棋令人閒。杖令人輕。水令人空。雪令人曠。僧令人淡。花令人韻。金石彝鼎令人古。

清言

八金糸先ナ

二ノ

心鏡編卷十

養生

程子曰。吾以徇欲傷生爲深恥。學者體此。則可保身矣。

薛文清公

益州父老曰。凡欲身之無病。必須先正其心。使心不亂。求心不狂。思不貪嗜慾。不著迷惑。則心先無病矣。心君無病。則五臟六腑。雖有病。不難療矣。

清修妙論

多思則神散。多念則心勞。多笑則臟腑上翻。多言則氣海虛脫。多喜則膀胱納客風。多怒則腠理奔浮。血多樂

八金編卷一
則心神邪蕩。多愁則頭面焦枯。多好則志氣潰溢。多惡則精爽奔騰。多事則筋脉乾急。多機則智慮沉迷。茲伐人之生。甚于斧斤。蝕人之性。猛于豺狼也。養生類纂

劉文肅公忠修勵行檢。時國家無事。翰林程李輩有文學詞藝。好交遊。有聲譽。公獨卷斂沈默。方正寡合。一介不苟得。嘗云。薛文清言二十年治一怒字。尚未消磨盡。以是知克己最難。蓋粗暴之氣。不惟損德。招尤其損身尤甚。予生平被此字最多。因書公言以自譽焉。南雍劉記
怒甚偏傷氣。思多太損神。神疲心易役。氣弱病相縈。勿

使悲歡極。當令飲食勻。再三防夜醉。第一戒晨暝。亥寢
鳴雲鼓。寅興漱玉津。妖邪難犯已。精氣自全身。若要無
諸病。須當節五辛。安神宜悅樂。惜氣保和純。壽夭休論
命。修行本在人。若能依此戒。平地可朝真。

孫真人百字歌

枚乘云。出輿入輦。命曰壓痿之機。洞房清宮。命曰寒熱
之媒。皓齒娥眉。命曰伐性之斧。甘脆肥濃。命曰腐腸之
藥。此四十字。吾當書之門窗几席。縉紳盤盂。使坐起見
之。寢食見之。元豐三年十一月雪堂書。

東坡

吳文正公曰。嘗觀天下之人。氣之溫和者。壽質之慈良。

者壽。量之寬洪者壽。貌之重厚者壽。言之簡默者壽。予嘗以此說驗之。里中黃耆之老。良然。間有不然者。蓋稟賦氣數之或差也。

東谷贅言

硯與筆墨類也。而壽夭不同。筆之壽以日計。墨之壽以月計。硯之壽以世計。其故何也。其爲體也。筆最銳。墨次之。硯鈍者也。豈非鈍者壽而銳者夭乎。其爲用也。筆最動。墨次之。硯靜者也。豈非靜者壽而動者夭乎。吾于是而得養生焉。以鈍爲體。以靜爲用。

唐子西

二客方對奕。有哂于旁者曰。吾見二肉柱動搖耳。客曰。

何謂也。曰。二君形存而神離。神在黑白子中久矣。相對峙者。非肉柱而何。客默然。

竹牕隨筆

伊川先生曰。吾受氣甚薄。三十而浸盛。四十五而後完。今生七十二年矣。較其筋力。于盛年無損也。若人待老而求保生。是猶貧而後蓄積。雖勤亦無補矣。

日益編

今之調養者。多是厚食濃味。劇酣謔浪。或竟日偃臥。如此是撓氣昏神。長惰而召疾也。豈攝養精神之謂哉。務須絕飲酒。薄滋味。則氣自清。寡思慮。屏嗜慾。則精自明。定心氣。少眠睡。則神自澄。

王文成公

鄭子元有心疾。聞真空寺有老僧能治。子元往叩之。老僧曰。公之疾起于煩惱。煩惱生于妄想。夫妄想有三。或追憶數十年前榮辱恩讐。悲歡離合。及種種閑情。此過去妄想也。事到眼前。可以順應。却乃畏首畏尾。三番四覆。猶豫不決。此現在妄想也。或期望日後富貴榮華。如願。或期望功成名遂。或期望子孫登庸。與夫一切不可必成。不可必得之事。此未來妄想也。三者妄想忽生。忽滅。禪家謂之幻心。能照見其妄。而斬斷念頭。禪家謂之覺心。故曰。不患念起。惟患覺遲。此心若同太虛。煩惱何。

處安脚。又公此疾亦原于水火不交。凡溺愛冶容而作色荒。禪家謂之外感之欲。夜深枕上思得冶容。或成宵寐之變。禪家謂之內生之欲。二者皆消耗元精。若能離之。則腎水自然滋生。可以上交于心。至若思索文字。忘其寢食。禪家謂之理障。經綸職業。不憚劬勞。禪家謂之事障。二者雖非人欲。亦損性靈。若能遣之。則心火不至上炎。可以下交於腎。故曰塵不相緣。根無所偶。返流全一。六用不行。子元如其言。乃獨處一室。掃空萬緣。月餘心疾頓愈。

雪亭雜言

病有十可却。靜坐觀空。覺四大原從假合一也。煩惱見前。以死譬之二也。常將不如我者。巧自寬解。三也。造物勞我以生。遇病稍間。反生慶幸。四也。宿業現逢。不可逃避。歡喜領受。五也。家室和睦。無交謫之言。六也。衆生各有病根。常自觀察克治。七也。風露謹防。嗜慾淡泊。八也。飲食寧節。毋多。起居務適。毋強。九也。覓高明親友。講開懷出世之談。十也。

白香山養生語

病有十不治。縱恣惰淫。不自珍重。一也。窘苦拘囚。無瀟洒之趣。二也。怨天尤人。廣生煩惱。三也。今日預愁明日。

一年常計百年。四也。室人噪聒。耳目盡成荆棘。五也。聽信師巫禱賽。廣行殺戮。以重業緣。六也。寢興不適。飲食無度。七也。諱病忌醫。使虛實寒熱妄投。八也。多服湯藥。蕩滌脾胃。元氣漸耗。九也。以死爲苦。與六親眷屬。常生難割難捨之想。十也。

同上

人常想病時。則塵心漸滅。人常想死時。則善念自生。

婆羅

園清話

游靜字問羅子曰。養生家守中之訣如何。羅子曰。否。否。內典謂人自咽喉以下。是爲鬼窟。天與我此心。廣大高

明塞兩間。彌六合。奈何作此孽障。拘囚鬼窟乎。曰。然則調息之術如何。羅子曰。否。否。心和則氣和。氣和則形和。息安用調。曰。吾寓形宇內。萬感紛交。何修而得心和。羅子曰。和妻子。宜兄弟。順父母。心斯和矣。耿先生聞之。歎曰。此元宗正訣也。不獨伯陽。皈心釋迦。合掌。卽尼父亦當首肯。最樂編

東坡嘗謂李方叔曰。某平生于寢寐時。自得三昧。吾初睡時。且于床上安置四體。無一不穩處。有一未穩。須再安排。令穩。旣穩。或有些小倦痛處。畧按摩訖。便瞑目聽。

息既勻。直宜嚴整其天君。四肢雖復有痾癢。亦不可稍有蠕動。務在定心勝之。如此食頃。則四肢百骸無不和通。睡思既至。雖寐不昏。吾每日須于五更時起。櫛髮數百。頰面盡服衣裳。畢須于一淨榻上。再用此法假寐片時。數刻之際。其美無涯。平明吏徒既集。一呼卽興冠帶上馬。率以爲常。君試用吾法。自當識其趣。無以語人也。天下之理。能戒然後能慧。蓋慧性圓通。必從戒謹中來。未有天君不嚴。而能圓通覺悟者也。

警心錄

朱子云。中年以後。爲學且須愛惜精神。恐忽有大事來。

無以應之。陽寧先生討寧籥。謂三司曰。某向在長安馬
上時。目光不敢過馬首。今羽檄交馳。不交睫者。七晝夜
矣。而形神如故。幸有平日之養矣。紬繹二公之言。吾輩
蕩心暴心之事。安得不猛自省改。同上

司空圖曰。昨日流鶯。今日蟬。起來又是夕陽天。六龍飛
轡長相窘。何忍乘危自著鞭。戒好色者之自戕其生也。
楊誠齋謹好色者曰。閻羅王未曾相喚。子乃自求押到
何也。卽前詩之意。男女紳言

腎堂者。元關也。心腎合爲一脉。其白如線。其連如環。中

廣一寸二分。包一身之精粹。是爲九天眞一虛和之妙。
氣至精活命之深根。五臟六腑百關百脉。金津玉液。日
月光華皆在焉。人惟淡然無慾。精氣散于三焦。榮華百
脉。慾事一作撮。三焦精氣從命門而瀉。卽無慾事而慾。
想一萌。命門火動。精氣流溢。不復歸根。不瀉猶泄也。故
黃庭經云。急守精室無妄泄。保而守之可長活。金丹秘要

世人以病爲苦。而先德云。病者衆生之良藥。夫藥與病
反。奈何以病爲藥。蓋有形之身。不能無病。此理勢所以
然。而無病之時。嬉怡放逸。誰覺之者。唯病苦逼身。始知。

四。大。非。實。人。命。無。常。則。悔。悟。之。一。機。而。進。修。之。一。助。也。

竹窗隨筆

孫真人著大風惡疾論曰。神仙傳有數十人皆因惡疾得仙道。何者。割棄塵累。懷潁陽之風。所以因禍而取福也。

初潭集

了明長老曰。身爲死物。其內活潑潑地者爲活物。莫于死物上作活計。宜于活物上作活計。予深愛此語。

清修妙論

晚食當肉。安步當車。無罪當貴。無灾當福。莫飲卯時酒。

莫食申時食。避風如避箭。避色如避賊。

顏蠲論

地上有門曰禍門。而作惡者自投之。地下有門曰鬼門。而好色者自趨之。此二門者。皆一入而不可出。可無懼哉。故人能謹身守法。則禍門常杜。能清心寡慾。則鬼門永塞。

王少湖

林英年七十致仕。起爲大理卿。氣貌不衰。如四五十歲人。或問何術致此。英曰。但生平不會煩惱。明日無飯喫。亦不憂。事至卽遣之。釋然不留胸中。治獄多所全活。若有所見者。豈能陰相耶。

警心錄

費文憲公宏及第後六年。乞養病歸。時尚書張莊簡公

特過之。備述其生平多病之狀。慰諭惓惓。移時乃別。以一封見贈。文憲視其題封。則字扇一握手。悅一條心。訝其物之太簡。及啟封。則扇面備書養生要語。有云。不以脾胃煖。生冷不以元氣佐。喜怒又夏至節。嗜慾冬至節。嗜慾乃知公之愛我。不減于骨肉之厚也。遂佩服至老。又爲之記。以見前輩愛士之心。

厚生訓纂

以患難心居安樂。以貧賤心居富貴。則無往而不泰矣。以淵谷視康莊。以疾病視強健。則無往而不安矣。警心錄白玉蟾曰。薄滋味以養氣。去嗔怒以養性。處卑下以養

德○守○清○淨○以○養○道○名○不○係○簿○籍○心○不○在○勢○利○此○所○以○出○
人○之○殼○與○天○爲○徒○清修妙論

老○來○軀○體○索○溫○存○安○樂○窩○中○別○有○春○萬○事○去○心○閒○偃○仰○
四○肢○由○我○任○舒○伸○庭○花○盛○處○涼○蒲○簟○簷○雪○飛○時○軟○布○茵○
誰○道○山○翁○拙○于○用○也○能○康○濟○自○家○身○邵堯夫

能○靜○坐○固○好○然○勿○認○與○應○酬○時○分○作○兩○樞○但○得○意○思○常○
自○寧○謐○恬○和○是○無○時○不○靜○坐○也○此○語○得○之○王○明○吾○儀○部○
白雲小言

養○神○之○道○非○一○而○收○視○爲○要○養○氣○之○道○非○一○而○寡○言○爲○

八金系一
要○養○精○之○道○非○一○而○遠○色○爲○要○
同上

試○自○看○每○甜○睡○而○起○色○澤○自○佳○但○一○涉○應○酬○勞○頓○便○不
逮○初○時○可○見○人○多○從○忙○中○易○老○能○省○緣○寡○慮○最○是○駐○顏

養○壽○之○法○
同上

吳○五○亭○養○心○句○云○枯○枝○風○不○搖○止○水○明○足○鏡○意○起○同○甌
毛○百○垢○無○一○淨○守○寂○真○岐○趨○坐○忘○得○恒○性○遊○乎○物○之○初○
至○味○必○靜○証○月○印○萬○川○圓○旨○哉○安○已○竟○
補閣集

丁卯年正月廿八日

